

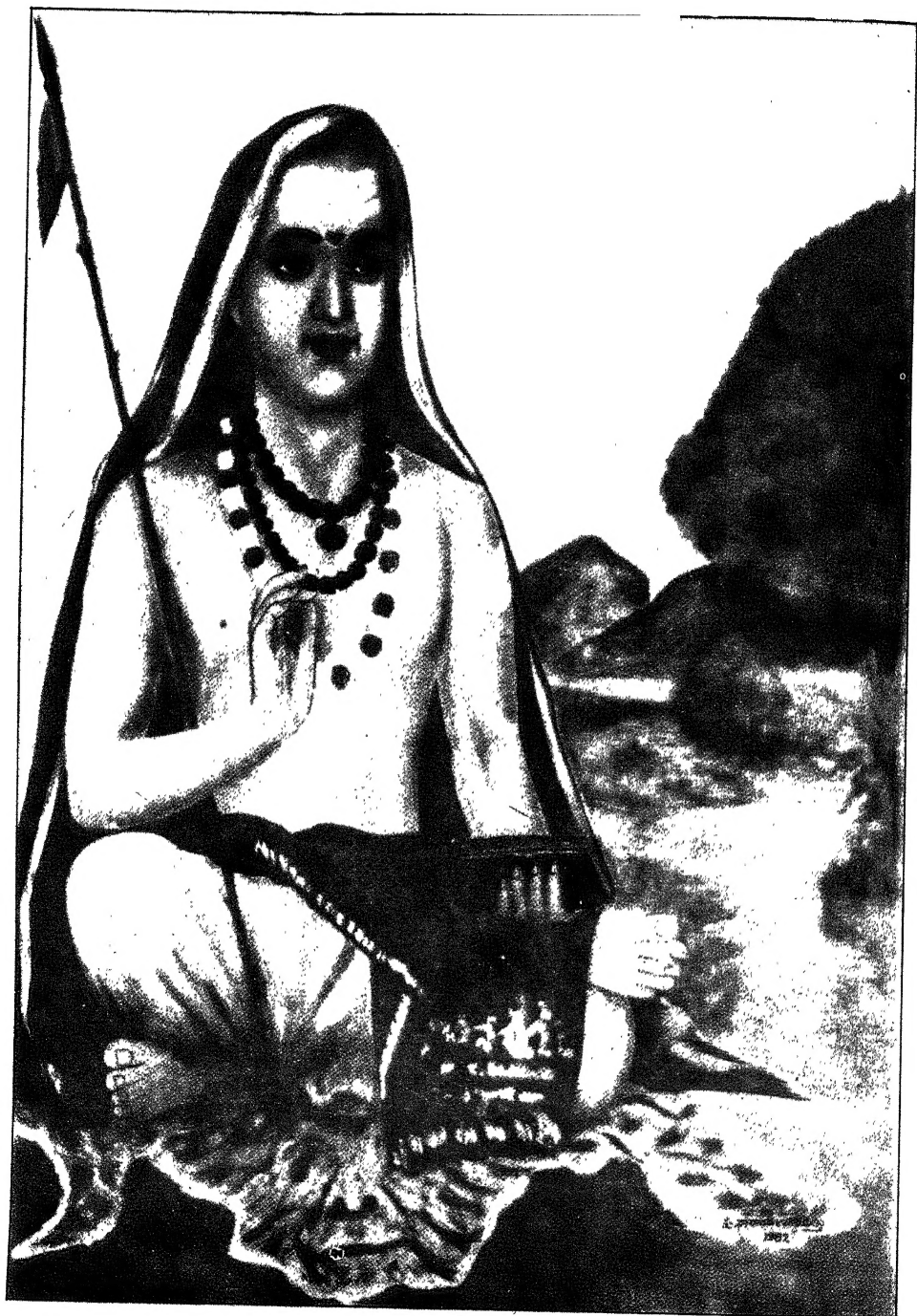
மே, 1989

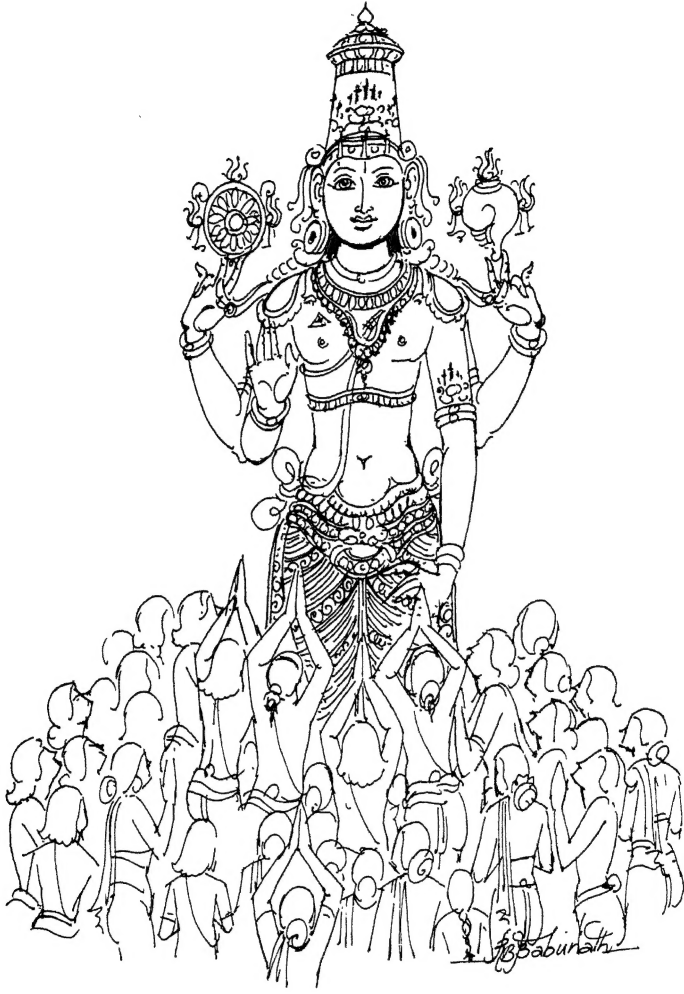
ஸப்தகர்

விலை ரூ. 1/-

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

மன்மன பவ மத்பக்தோ மத்யாஜீ மாம் நமஸ்குரு |
 மாமேவைவஸ்யஸி ஸத்யம் தே ப்ரதிஜானே ப்ரியோடனி மே ||

என்பால் மனம் வைத்து என்னிடம் பக்தி பூண்டு என்னை ஆராதித்திடு
 வாய், என்னை வணங்கு, என்னையே அடைவாய், உனக்கு உறுதி
 கூறுகிறேன். எனக்கினியான் நீ.

மே

1969

ஸப்தகீர்

தனிப்பிரதி ரூ. 1
வருடச் சந்தா ரூ. 12

மலர் 19
இதழ் 12

உள்ளுறை

பக்கம்

மச்சாவதாரம்	...	8
காலப் ப்ரமாணம்	...	8
இராமானுஜரிடம் இருவடி பெற்ற கொங்குப் பிராட்டி	...	9
புராணங்கள் புகல்வது ஏன்?	...	17
வேதஜநநீ	...	19
திருவடியும் சரணாகதியும்	...	21
ஆபத்திரன் திறம் அறிவித்த காதை	...	27
சம்பனும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவமும்	...	39
ஆதிசங்கரர்	...	33
மாரியம்மன் வழிபாடு	...	37
ஸ்ரீ நடன கோபால நாயகி ஸ்வாமிகள்-ஓர் அறிமுகம்	...	45

அட்டைப்படி விளக்கம்

முன்னட்டை மற்றும்
2-வது உள்அட்டைகளில் : சித்திரங்கள்: கே. ஜகதீஷ்.
முதல் உள் அட்டையில் : ஆதிசங்கரர்-சித்திரம் என். தத்.
பின்னட்டையில் : ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர்:
சித்திரம். ஏ. ராமசத்திரங்கா.

சுருபசகியக் கச்சிடுபவர்
திரு. சி.எச். வெங்கடபிரகாசு திரு. எம். விஷ்ணுவாசுரேட்டி,
I.A.S., மேலாளர்,
செயலாட்சித் தலைவர், தி.தி. தேவஸ்தான அச்சகம்,
தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி, திருப்பதி.
ஆசிரியர்
திரு. கே. கப்பிராசு, எம்.ஏ.

தொலைபேசியை :
திரு. எம். எம். ராமஜித்தி, எம்.எ.,
T. T. Devasthanam,
TRIPATHI.

உங்களுடன்

ஓர் ஆண்டின் எல்லா நாட்களுக்கும், இவை நல்லன பயக்கும்—இவை ஒதுக்கத்தக்கன—என முக்கியத்துவம் அளித்திடும் ஒரே சமயம் நமது இந்து சமயமேயாகும். இவ்வகையில் பெரும்பாலான நாட்களுக்கு நாம் சமயம் மற்றும் ஆன்மீக ஏற்றம் அளித்துப் பல பெயர்களில் பல விழாக்களைக் கொண்டாடி வருகின்றோம். இறைவன், அவனுடைய அவதாரங்களாகவோ அம்சமாகவோ அழைக்கப்படும் சமயத் தலைவர்கள், அவர்கள் வழிவரும் சமயத் தொண்டர்கள், மற்றும் தேசியத் தலைவர்கள் ஆகியோரின் திருஅவதார நாட்களை “ஜெயந்தி” எனும் பெயரில் பல விழாக்களாகக் கொண்டாடி வருகின்றோம்.

தன்னைப் பெற்று, வளர்த்து, வாழ்க்கையை அனுபவிக்க கல்வியையும் மற்றவற்றையும் தந்திடும் தம் தாய் தந்தையரின் பிறந்த நாளையே அறிந்து கொள்ள ஆர்வம் காட்டாத நிலையில் உள்ள நம்மில் எத்தனைப் பேர், வாழ்க்கை உண்மைகளைச் சொல்லிப் போந்த நம் தலைவர்களின் ஜெயந்தியை நினைவிற்கொள்ளப் போகின்றோம்! விழுமுறை தந்த திட்ட போதுதான் அவர்களுடைய ஜெயந்தியைத் தெரிந்து கொள்கின்றோம்; அப்போதும் கூட, அவர்கள்தம் அறிவுரையை என்று நாம் நம் வாழ்வில் நினைவு கூர்ந்தோம்! உயர்ந்தவனது உழைப்பைப் பார்க்காது, அவனது நிலையைப் பார்த்து, எளிமையான வாழ்க்கையை ஆடம்பரப்படுத்திக் கொண்டு, பகற்களவு கண்டு தம்மைச் சுற்றிலும் பிரச்சனை வலைகளில் பின்னிக் கொண்டதில் சிறிதும் ஆச்சரியம் இல்லை. இந்தநிலையில் இஜெயந்தி விழாக்களை எண்ணிப் பார்க்கத் தவறியதில் சிறிதும் வியப்பேதும் இல்லைதான். இருந்தபடியும், ஒரு மாதத்தில் ஓரிருவரின் ஜெயந்தி நாட்கள் வந்திடும்போது, அவை நம்மைப் பெரிதும் ஈர்ப்பதில்லை. அல்லெய்ந்தி விழாக்களின் எண்ணிக்கை ஐந்தாறாக அமைந்திடும்போது நம்மை அறியாமல் நாம் சிறிதே சிந்திக்கத் தலைப்படுகின்றோம். சிந்தனை சரியதாக அமைந்திடும்போது, ஜெயந்தி விழாக்களின் முக்கியத்துவத்தை உணரத் தலைப்படுகின்றோம். உணர்ந்தவற்றை வாழ்க்கையில் சிறிதளவாவது அதுசரித்திட்டால், அதுவே அவர்களுக்கு நாம் செலுத்திடும் ஆளம் அஞ்சலிகளாகும்.

ஆதிப்பரம்பொருளான ஸ்ரீமத் நாராயணன் இம்மண்ணில் தர்மத்தைக் காக்க எடுத்திட்ட நரசிம்ம அவதாரம்; பக்தனின் பெருமை, தொனையுள் சீர்கமை ஆகியவற்றின் சிறப்பினைப் பாருக்குக் கூறி இராமாவதாரத்திற்கு ஏற்றம் தந்த திட்ட அனுபவம் அவதாரம்; முக்கண்ணனின் பெருமை பேசிடும் அத்துவதைத் தீபத்தினை ஏற்றிட்ட ஆதிசங்கரரின் அவதாரம்; வேதம் கூறிட்ட சமய உண்மைகளை, பரமன் பெருமையை எவரும் உணர்ந்திட பா பல புனைந்து, விகர வழிபாட்டின் எளிமை உணர்த்திட்ட நம்மாழ்வார் அவதாரம், ஞானியரும், அறிஞரும் மட்டுமே தெளிந்து இன்புறும் வேத உபநிடதங்களுக்கும், சமய இலக்கியங்களுக்கும் வைணவ வழி நின்று விளக்கம் பல தந்து விசிஷ்டாத்வைதக் கொள்கை பரப்பிய பெரும்பூதார் பெற்ற ஸ்ரீ இராமானுஜர் அவதாரம்; மரபு வழி இலக்கிய நடைமீலிருந்து நழுவி, சாமான்யரும் நாளும் பணிந்தேந்தி இசையும் பத்தியும் கலந்த சுமார் 32000 கீர்த்தனைகளைத் தெலுங்கில் இயற்றிய ஸ்ரீ அன்னமாச் சார்யா அவதாரம் ஆகியன இம்மண்மீது திகழ்ந்திட்ட திருநாட்கள் ஆண்டின் பல்வேறு காலங்களில் அமைந்திருந்தால் அவ்வவதாரப் பெருமைகள், சிறப்புக்கள் சிறந்திருக்கும், நாமும் சிந்திக்கத் தவறியிருப்போம். ஆனால் மேற்கூறிய அத்திருவாவதாரத் திருநாட்கள் ஒரே மாதத்தில், அதாவது வைகாசி மாதத்தில் திகழ்ந்திருப்பது உண்மையிலேயே “வைகாசி மாதம் மாதமே” என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றது.

“இப்பிறவி தப்பிலால் எப்பிறவி வாங்குகுமோ, எதுவருமோ, அறிகிலேன்” எனும் தாயுமானவர் வாக்கினை சற்றே சித்தத்தில் தேக்கி, உயர்ந்த பிறவியான மனிதப்பிறவியை எடுத்த நாம், அதன் பயனாக நம்மைப் படைத்திட்ட அப்பரம்பொருளின் திருத்தாளினைப் பற்றுதலையே உயர்வாகக் கொண்டு, அதற்குத் தகுதியாக சில அடிப்படையிலான இறைமைக் குணங்களை நம்மிடையே வளர்த்துக் கொள்ளுதலேயாகும் என்பதை உணர்ந்தோர் வேண்டும். இம்முயற்சிக்குத் தடைகள் ஏற்படும்போது, ஒருவனுக்குத் தேவை ஆளம்மலம். இதனை அடைய ஞான கரம், மாரிக்கங்கணிப் பத்தி மாரக்கமே பெருந்துணையாக, உறுதி அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது. இப்பத்திக்குத் தேவை பரபத்தி எனும் சரணாகதி உபாயமேயாகும். இதனைத்தான் மேற்கூறிய அவதாரங்கள் தங்கள் செய்கை சொல் ஆகியவற்றின்மூலம் நமக்கு விளக்கிக் கூறுகின்றன.

“அழுது முறையிட்டால் அம்பலத்தே கேட்கும்” எனும் வாக்கிற்கிணங்க, பெற்றவனை தனக்குத் தீக்கிழைத்த போதெல்லாம், அப்பரமனே தனக்குத் கதியைக் கொண்டு “தூனிலும் இருப்பன்” என்று கூறிய அவன்தான் சொல்லிக் காப்பாற்றித் தாணப்பிளந்து, அரக்கன் மார்பினையும் பிளந்த அச்சிக்கவேன் அவதாரம் பிரகலாதனின் பிரபத்தி நெறி வழிபாட்டிற்கு ஒரு நல்லுதாரணமாகும். “நவ வியாகரண பண்டிதன்” “பாவ மந்திர, தந்திர, யந்திர ஸ்வரூபி” என்று போற்றப்படுவனவாம், ஆதம், மீனா, புத்தி, தேவ, பிராண, சம்பத் ஆகிய அறுவகை பலங்களைக் கொண்டவனும், சுந்தர காண்ட நாராயணமான அச்சொல்லின் செல்வன் வில்லின் நாயகனுக்கு அடிமை பூண்டொழுங்கியது சரணாகதி பெருமையைப் பாராய்ச்சி செய்யவேதான்.

ஸ்குணையையும், சரணாகதியினையும் தன் தத்துவ ஞானத்தில் இணைத்தே ஊட்டிய ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர், பாரதம் வேத உபநிட மாரக்கம் விலகி, வெறும் சமயச் சடங்குகளையே கண் மடித்தனமாகப் பின்பற்றிச் சென்றபோது, ஒரு விடிவெள்ளியாகத் தோன்றி ஷண்மதம் நிறுவி, சாத்திர, தோத்திர வழி முறைகளை ஏற்படுத்தி, இஷ்ட தேவதா வழிபாட்டின் அறிமுகப்படுத்தி, சமயப்பள்ளிகள் நிறுவி பத்தி மூலம் ஞானத்திற்கு வழிகாட்டிய அப்பகலத்தாரன், காலம் தந்திட்ட இந்து சமயப் புரவலரேயாவார், புருஷார்த்தத்தை சரணாகதி மூலமாக அடைந்திட வழிகாணும் வகையில்,

செய்திச் சுருக்கம்

ஆராதனை விழா :

திருப்பதி ஸ்ரீ தியாகராஜா விழா மற்றும் அறக்குழுவின் சார்பில் திருப்பதியில் 44வது வருடாந்திர இசை விழா 26-4-89 முதல் 5-5-89 வரை கொண்டாடப்பட்டது. இது போது ஸ்ரீ தியாகராஜர் திருப்பதிக்கு 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது 1839-இல் வருகை புரிந்ததையும், அதுபோது இத்திருத்தலத்தில் இரு கீர்த்தனைகளைப் பாடியதையும் மன திர் கொண்டு அன்னுக்கு நினைவஞ்சலிகளை சமர்ப்பிக்கும் வகையிலும் இவ்விழா பெரிதும் சிறப்புற்றது.

26-4-89 அன்று துவக்க நாள் நிகழ்ச்சிகள் ஸ்ரீ தியாகராஜர் மண்டபத்தில் நடைபெற்றன. விழா விற்கு வருகை புரிந்தோரை ஸ்ரீ தியாகராஜா அறக்குழுவின் பொதுச் செயலர் திரு. எம். கிருஷ்ண சுவாமி அவர்கள் வரவேற்றுப் பேசுகையில் தியாகராஜா ஆராதனை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு இலவசமாக இடம் தந்த ஸ்ரீமான் அர்ச்சகம் வெங்கடபதி தீபிகிதலு அவர்களுக்குத் தன் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த பொருளுதவியும், மற்றைய உதவிகளையும் தந்து வரும் தி.தி. தேவஸ்தானத்தாரையால் புகழ்ந்து பேசினார். இசை விழா நிகழ்ச்சிகளைத் துவக்கி வைக்க வருகை புரிந்த சங்கீத கலாநிதி, ஸ்பந்தகிரி சங்கீத வித்வான்மணி டாக்டர். எம். எல். வசந்தகுமாரி அவர்களின் இசைப் புலமையினையும், இசைத் தொண்டினையும் குறிப்பாக புரந்தர தாரையர் கீர்த்தனைகளை இன்றுநாட்டில் பரவப் பெரிதும் காரணமாக விளங்கிய திருமதி. எம். எல். வசந்தகுமாரியைப் பெரிதும் பாராட்டிப் பேசினார். பின்னர் தி. தி. தே. முன்னுள் செய

லாட்சித் தலைவரும், பொறுப்பான்மைக் குழுத் தலைவருமான திரு. சி. அண்ணாரால் அவர்களின் துணைவியார் திருமதி. அனுசுயா அண்ணாரால் அவர்கள் குத்துவிளக்கேற்றினார். ஸ்ரீ தியாகராஜா அறக்கட்டளையின் தலைவர் திரு. கே. வி. சுப்ரமணியம் அவர்கள் முக்கிய விருந்தினர்களுக்குப் பொன்னுடைப் போர்த்திக் கொள்வித்தார். இசை விழா நிகழ்ச்சிகளை திருமதி. எம். எல். வசந்தகுமாரி அவர்கள் துவக்கி வைத்து உரையாற்றுகையில் ஸ்ரீ தியாகராஜர் கீர்த்தனைகளில் பொதிந்துள்ள நீதி நெறிக் கருத்துக்களை அனைவரும் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தைப் பல எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் விளக்கிப் பேசினார். தியாகராஜர் போன்ற பல இசைக் கவிஞர்கள்தாம் இன்று பலருடைய இசைக் கலைஞர்களுக்கு வாழ்க்கையை அமைத்துத் தந்துள்ளனர் என்பதைக் குறிப்பிட்டுப் பேசினார். பின்னர் இன்றைக்கு சுமார் 150 ஆண்டுகளுக்குமுன்பு 1839இல் திருப்பதிக்கு வருகை புரிந்து இத்தலத்தில் பரவிய 'தேர தியக ராதா' மற்றும் 'வேங்கடேஸா நினு ஸேவீம்பனு' எனும் கீர்த்தனைகள் பொறிக்கப் பெற்ற பலகையினைத் திருவாரூர் சங்கீத மும் மூர்த்தி அறக்கட்டளைத் தலைவர் திரு. ஆர். யக்ஞராமன் அவர்கள் நிறுது வைத்தார். பின்னர் தம் உரையில், பல ஆண்டுகளாகப் பல இசை விற்பன்னர்களால் குறிப்பிட்ட ராகங்களில் மட்டுமே பாடப்பட்டு வரும் கீர்த்தனைகளை வேறு ராகங்களில் பாட முயற்சிப்பது இசைக்கும், இசைத்துறைக்கும் செய்யும் துரோகமாகும் என்று கூறினார். தி. தி. தே. பொறுப்பான்மைக் குழு உறுப்பினர்கள் திரு. எல். வி. ராமய்யா மற்றும் திரு. தேவதாதன் அவர்களும் இத்

துவக்க நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றினார்கள். 10 நாட்கள் நடைபெற்ற இவ்விசை விழா நாட்களின் காலையிலும் மாலைகளிலும் இசைப்பந்தப்பட்ட உரைக்கோவைகளும் இன்னிசைக் கச்சேரிகளும் நடைபெற்றன. 5-5-89 அன்று மாலைப் பூலாங்குழல் மேதை டாக்டர். எஸ். ரமணி அவர்களுக்கு 'ஸ்பந்தகிரி சங்கீத வித்வான் மணி' எனும் பட்டம் சென்னை உயர்நீதி மன்ற பொறுப்புத் தலைமை நீதிபதி. மேதரு. மோகன் அவர்களால், அறக்கட்டளையின் சார்பில் வழங்கப்பட்டது. இதுபோது சென்னை மியூசிக் அகாடமித் தலைவர் திரு. டி. டி. வாசு அவர்களும் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.

ஃ ஃ ஃ

பொன் விழா :

1937-இல் ரூ. 70,000ஐ பரிமாற்றக் கைமுதலாகக் கொண்டு துவக்கப் பெற்ற தி. தி. தே. ஊழியர்களுக்கான கூட்டுறவு அங்காடியின் பொன் விழா 10-4-89 அன்று வெகு விமர்சையாகக் கொண்டாடப்பட்டது. அவ் அங்காடியின் இன்றைய கைமுதல் ரூ. 720 இலட்சமாகும். இப்பொன் விழா நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆந்திர மாநில கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் திரு. குர்யரால் அவர்கள் பங்கேற்று, சிறப்பு மலர் ஒன்றினையும் வெளியிட்டார். தி. தி. தே. செயலாட்சித் தலைவர் தம்முரையின், இப்பொன் விழாவை ஒட்டி, இக்கூட்டுறவு அங்காடி ஊழியர்களுக்கு ஒரு மாத ஊதியம் கருணைத் தொகையாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார். இவ்விழாவிற்கு மாநிலத்தின் சுகாதார அமைச்சர், அறிநிலைத்துறை அமைச்சர் மற்றும் தி. தி. தே. பொறுப்பான்மைக் குழு உறுப்பினர் திரு. எல். வி. ராமய்யா ஆகியோரும் பங்கேற்று உரையாற்றினர். விழாவிற்கு வருகை புரிந்தோரை அங்காடியின் செயலர் திரு. கே. என். சுவாமி வரவேற்றார். அன்று மாலை (47-ம் பக்கம் பார்க்க)

சீர்துக்களா சம்சாரிகள் இந்தக் கர்மபூமியில் 'மாறி மாறிப் பல பிறப்பும் பிறந்து' அல்லற்படாதவாறு செய்யத் திருவுள்ளம் கொண்டு எம்பெருமானாகிய சீமந்த நாராயணன் தானே பல அவதாரங்களை எடுத்து அவர்களை உய்விக்கிறான். இதனை,

மீனோடி ஆமை கேழல் அரி
குறளாய் முள்ளும் இராமனாய்த்
தாளும் பிள்ளும் இராமனாய்த்
தாமோ தரனாய்க் கற்கியும்
ஆனான்.

—பெரி. திரு. 8.8:10

என்று திருமங்கை ஆழ்வார் அநுசந்தித்து அநுபவித்து அகம் மகிழ்வார். அவனுடைய அவதார ரகஸ்யத்தை அறிபவர்கள் மறுபிறவியின்றி வீடு

மத்தால் வருவதன்று; தன் சங்கல்பத்தாலே வருவதாகும் (5) அவனுடைய பிறப்பு நம் மூடையது போல் கர்மம் பரிபக்குவம் ஆகுங்காலத்தில் வருவதன்று; எப்பொழுதெல்லாம் அறம் அழிந்து போய் மறம் மேலெழு கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவன் தன்னைப் பிறப்பித்துக்கொள்ளுகின்றான். (6) அவனுடைய அவதாரத்திற்குப் பலன் சுகதுக்கங்கள் கலந்த பலனை அநுபவிப்பதன்று. அவனைக் காணுது உயிர் தரிக்க மாட்டாமல் அவனைப் பிரிந்த ஒரு கண நேரத்தையும் ஆயிரம் கல்ப காலமாக நினைந்து அங்கம் குலைந்து அழிகின்ற சிறந்த பக்தருக்குத் தட உருவத்தையும் செய்கையையும் காட்டுவது, பேசுவது முதலியவற்றால் அவர்கள்

விட்டான். அப்போது வேதங்கள் தொலைந்தது கண்டு திருமால் ஒரு சிறிய மீன் வடிவு கொண்டார்; அக்காலத்தில் தவத்தின் பெருமையினால் உயிர் வாழ்ந்து கிருதமாலா என்னும் நதியின் கரையில் திருமாலுநோக்கித் தவம் புரிந்து கொண்டிருந்த சத்திய விரதர் என்னும் அரசமுனிவர் (இராஜரிஷி) நீர்புகியே உயிர் வாழ்ந்திருந்தார்.

இந்த முனிவர் பெருமான் நீர்புகுதும் போது அவரது இரண்டு கைகளுக்கிடையில் ஒரு சிறிய மீன் அகப்பட்டுக்கொண்டது. அதனை அவர் நீரில் விட்டார். அப்போது அந்த மீன், “ஒருகணக்கடலான மாமுனிவரே, என்னை இப்படி நீரில் விட்டீரே என் இனத்தார் என்னை விழுங்கி விடுவார்கள்; அடியேனைக் காப்பாற்றியருளவேண்டும்” என்று வேண்டிக்கொண்டது. முனிவரும் அதன் மீது இரக்கம் கொண்டு அதனைத் தன் கமண்டல நீரில் எடுத்து விட்டார். அத்துடன் புகுந்த அந்த மீன் ஓர் இரவுக்குள் கமண்டலத்துக்குள் நிரம்பி வளர்ந்து விட்டது. மறுநாள் காலைப் பிள்ளை மீன், “ஒருகணமூர்த்தியே, நான் எப்படித் தேவரீருடைய கலசத்துக்குள் இடர்ப்பட்டு வாழ்வுது? என் மீது அருள் புரியலாகாதா?” என்று வேண்டியது.

மச்சாவதாரம்

பெறு அடைவர் என்பது வைணவர்களின் அதிராத கொள்கை; நம்பிக்கையும் கூட. இந்த அவதார ரகஸ்யத்தைப் பரந்தாமன் தான் அருளிய நேதையில் நான்காம் இயவில் (4-5-9) அருளிச் செய்கின்றான். அதன்சாரம்: (1) எம்பெருமானுடைய அவதாரம் இத்திரஜாவம் போல் பொய்யானதன்று; உண்மையானதே. (2) நம்முடைய ஞானம் இந்த கரும பூமியில் சுருங்கிக் கிடப்பது போல் எம்பெருமானுடைய ஞானம் அவன் அவதரிக்கும் காலத்திலும் சுருங்குவதில்லை. அவன் தனக்கு இயற்கையாயுள்ள பிறவாமை, அழியாமை, எல்லாவற்றிற்கும் தலைமை முதலிய தன்மைகளை விடாதபடியே அவதரிக்கின்றான். (3) இங்கு அவதரித்துள்ள அவனுடைய திருமேனி நம்முடைய உடலைப் போல் சத்துவம், இராசம், தாமசம் ஆகிய மூன்று குணங்களால் ஆகியதன்று; சுத்த சத்துவமையானது. (4) அவனுடைய பிறப்பு நம்முடையதைப் போல் கர்

உயிர்தரிக்குமாறு செய்வதும், அவர் கட்டுப் பகைவர்களாயுள்ள தீயவர்களை அழிப்பதும் அறத்தை நிலைநாட்டுவதும் அவதாரத்திற்குப் பலனாகும். (தேசிகன்: கீதார்த்த சங்கிரகம்-5; தே. பி. 330)

மச்சாவதாரம்:

மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரகிம்மம், வாமனம், திரிவிக்கிரமம், இராமன், பலராமன், கிருட்டிணன், கற்கி-என்று அவதாரங்களைப் பத்து என்பதாகக் கொள்வர். இங்கு மச்சாவதார வரலாற்றைக் காண்போம். ஒரு பிரமகல்ப முடிவில் பிரம சம்பந்தமான நைமித்திகப் பிரளயம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது பூமி முதலிய உலகங்கள் கடலால் சூழப்பெற்று மூழ்கும் சமயத்தில் உறக்கம் தெளிந்தெழுந்து அந்த நீரில் படுக்க முயன்ற நான்முகனது முகத்தினின்றும் வெளிக்கிளம்பின நான்கு வேதங்களையும் ஹயக்ரீவன் என்னும் ஒரு தானவன் கவர்ந்து கொண்டு போய்

பேராசிரியர் டாக்டர்
ந. சுப்புரெட்டியார்
சென்னை-40.

மீனின் பால் இரக்கம் கொண்ட மாமுனிவர் அந்த மீனைக் கமண்டலத்தினின்று எடுத்துத் தன்னிடத்திலுள்ள சந்தன நீரில் புகவிட்டார். உடனே அது மூன்றடி அளவு வளர்ந்து விட்டது. அது முனிவரை நோக்கி, “பிரபுவே, என்னை இப்படித் துயருறும் படி விட்டு வைப்பது அறமாகுமா?” என்று கலக்கத்துடன் மொழிந்தது. இதனைக் கேட்ட மாமுனிவர் மேலும்

இருங்கி அதனை ஒரு குளத்தில் விட்டார். அங்கும் அது குளம் தன் உடம்புக்குப் போதாத அளவில் பேருருவமாக வளர்ந்தது. மீண்டும் அந்த மீன் அரச முனிவரை நோக்கி, “பேரியீர், நான் சுகமாக வசிக்க இடம் பெறும் வரத்துவது நம் திருவுள்ளத்திற்கு உகப்போ?” என்று கேட்டது. இந்த மொழியைச் செவிமடுத்த முனிவர் கருணை கூர்ந்து அதனை எடுத்து கடலில் விட்டார். உடனே அது ஓர் இலட்ச யோசனை நாளும் பதிலுயிரம் யோசனை பருமலும் ஒற்றைக் கொம்பும் வாய்ந்த ஒரு பெரு மீனாகத் திருவவதரித்தது. அதன் ஒரு செலுவின் அகத்தே கடல் வெள்ளமும் ஒடுங்கி விடும்படியாகக் காணப்பட்டது. முனிவரும் அதன் பேருருவத்தைக்கண்டு வியந்து அதன் மீது மயல் கொண்டு, “ஓ மீன் அரசனே, நீ யார்? நின் வரவாற்றைத் தெரிந்து கொள்ள ஆவலுள்ளவனாக உள்ளேன். உனது தத்துவத்தை வெளியிட வேண்டும்” என்று கூறி கைகூப்பிச் சிரம் தாழ்த்தி வேண்டினார்.

அந்த மச்ச அரசனும் முனிவரின் வேண்டுகோளுக்குரிய, “ஓ மாமுனிவரே, இன்று முதல் ஏழு நாட்களுக்குள் இந்த மூன்று உலகங்களும் மூழ்கி விடப் போகின்றன. அந்தப் பெருநீரில் ஒரு விசரவமான ஓடம் வரப் போகின்றது. அந்தப் படகில் ஏழு முனிவர்களும் (சப்தரிஷிகள்) நீரும் எல்லா ஒழுதிகளும் எல்லாவகைப் பிராணிகளும் ஏறி மனத்திற்கு யாதொரு வருத்தமுமன்றி உலாவக் கடவீர்கள். இங்ஙனம் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பெருங் காற்று வீசும். அதனால் அந்த ஓடம் பெரு நீரில் அழையும்; அப்பொழுது எனது தலையிற் முனைந்துள்ள பெரிய தொகு கொம்பில் பெரியதொரு பாம்பினால் அந்த ஓடத்தைக் கட்டி விடுக; பிறகு நான் அந்தப் படகுடன் உம்மையும் எல்லாப் பிராணிகளையும் முனிவர்களையும் சமந்து கொண்டு அந்தப் பேரிருள் நீங்கும் வரையில்

ராம நாம மகிமை!

ஓர் ஊரில் கோயில் பூசாரி ஒருவர் இருந்தார். அவரது மனைவி மிகவும் அழகு வாய்ந்தவள். அவளைக் கண்டு ஆசை கொண்ட ஒருவன் அவளைப் பலாத்காரம் செய்து இழுத்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டான். அப்பூசாரி பாவம், மிகவும் நல்லவர். மனைவியைத் தேடித் தேடி அலைந்தார். பல மாதங்கள் கழிந்தன.

ஒரு பெரிய பட்டணத்தில் தெருவழியாகச் சென்று கொண்டிருக்கும் பூசாரியை அவரது மனைவி கண்டாள். ஒடோடி வந்து அவரது திருவடிகளில் வீழ்ந்து தான் தவறு செய்யவில்லை என்பதைக் கூறி மன்னிப்புக் கோரினாள். பல மாதங்கள் பிறன்மனையில் இருந்த தன் பத்தினியை அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ள அவரது மனம் இடம் தரவில்லை. அவளைப் பத்திரமாக ஒரு இடத்தில் இருத்திவிட்டு பக்கத்து ஊருக்குச் சென்றார். அந்த ஊரில் உள்ள ஒரு பெரியவர் இக்கட்டான நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு அறநூல் வழியில் தீர்ப்பளிப்பதில் வல்லவர். பூசாரி அவர் வீட்டை அடைந்தார். அங்கே அழு குரல்கள் கேட்டன. பூசாரி தேடி வந்த பெரியவர் முதல் நாளே மாண்டு விட்டார்.

அவர் ஒரே மகனுக்கு ஆறுதல் கூறி விட்டு, கிளம்பிய பூசாரியிடம் அவர் வந்த காரணம் பற்றி வினவினாள். தனயனுக்கும் தந்தையின் அறிவாற்றல் இருக்குமென உணர்ந்த பூசாரி ஒளிமறைவின்றி தன் கதையைக் கூறிவிட்டார். தன் மனைவியை ஏற்றுக் கொள்ளாமா என பூசாரி கேட்டார். “என் தந்தை இருந்தபோது இப்படி ஒரு கேள்வியே பிறந்ததில்லை. இருந்தாலும் கூறுகிறேன். மூன்று முறை ராம நாமத்தைச் சொல்லி உங்கள் மனைவியை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்!” என்று கூறினாள். “ஏன்டா இப்படி எல்லாம் தப்பாக தீர்ப்பு சொல்லுகிறாய்? உன் அப்பா இருந்தால் இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்கமாட்டாரே” என்றாள். இதையனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அவன் தாய், அதற்கு மகனோ “நான் ஒன்றும் தப்பாகச் சொல்லவில்லையே. ராம நாமத்தை மூன்று முறை சொல்லச் சொன்னேன். இது தப்பா?” என்றான்.

தாய் சொன்னாள் இவ்வாறு: “ஏன்டா மூன்று முறை சொல்லச் சொன்னாய்? ஒரு தடவை சொன்னாலே எல்லா பாவங்களும் போய் விடுமே. மேலும் இரண்டு ராம நாமங்களுக்கு யார் தனி போடுவது?”

— திருமதி கமலா மாரியப்பன்.

நான் கடலில் சஞ்சரிப்பேன்; அப்போது என் பெருமையை நீர் உணர்வீர்” என்று உரைத்து மறைந்தது.

இதனைக்கேட்டிருந்த சத்தியவிரதர் என்ற அந்த முனிவர் வியப்புற்றுப் பகவானுலே குறிக்கப்பட்ட அந்தக் காலத்தை எதிர்பார்த்திருந்தார். குறித்த காலம் வந்ததும் ஏழு மேகங்

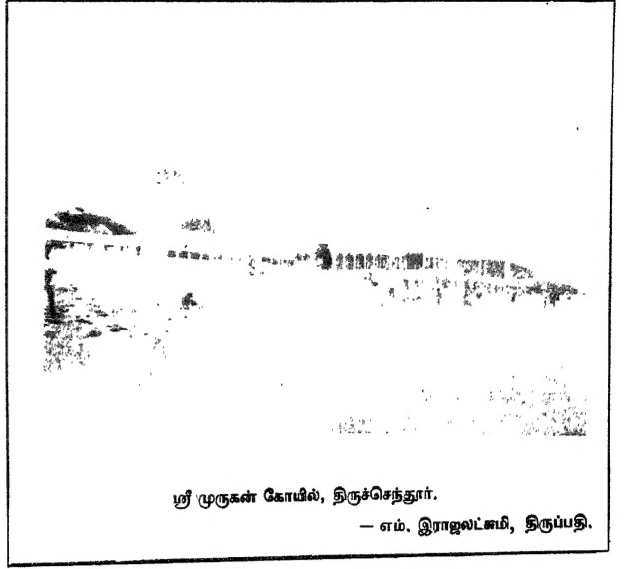
களின் ஆரவாரத்தால் கடல் கிளர்ந்தெழுத் தொடங்கிற்று; அந்தச் சமயத்தில் ஒரு பெரிய ஓடமும் அக்கடலில் வரக்கண்டார். மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் எல்லாச் செடிகொடி விதைகளையும் அந்தப் படகிலேற்றித் தாமும் ஏறிக்கொண்டார். சிறிது நேரத்தில் ஏழு முனிவர்களும் வந்து ஓடத்தில் ஏறிக்கொண்டனர். சத்திய

விரதமும் முனிவர்களும் பகவானைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தனர். சிறிது நேரத்தில் பெரிய கொம்புள்ள மச்ச உருவம் கொண்டுள்ள பகவான் காணப்பட்டார். ஓர் இலட்ச யோசனை நீளமும் பதினாயிரம் யோசனை பருமனும் ஒற்றைக் கொம்பும் பொன் நிறமும் எல்லா உலகங்களையும் ஈர்க்கும் உருவமும் கொண்ட பகவான் காணப்பட்டார். உடனே சத்தியவிரதர் ஒரு பெரிய பாம்பைக் கொண்டு அந்த மச்சப் பகவானது கொம்பில் அந்தப் படகைக் கட்டி விட்டார். பகவானும் அதனைச் சுமந்து கொண்டு அண்டகடாகத் தளவும் துள்ளி விளையாடிக்களித்தார். பின்பு ஹயக்ரீவன் கவர்ந்து சென்ற வேதங்களையும் மீட்டுக்கொணர்ந்தருளினார். ஆக இவ்வண்ணம் பிரளயபத்தினின்றும் பிரஜைகளைக் காத்தருளியதும் வேதங்களை மீட்டுக் கொணர்ந்ததும் மச்சாவதார வரலாறாகும்.

முன் ஒரு கல்பத்தின் இறுதியில் நான்முகன் துயிலுலகையில் அவன் முகங்களினின்றும் வெளிப்பட்டு மனித உருவத்துடன் நான்கு வேதங்களும் உலாவிக் கொண்டிருந்தன. அப்போது மிகப் பலசாலியும் நெடுங்காலம் தவம் செய்து பெரு வரங்கள் பெற்றவருண சோமகன் என்னும் அசுரன் அந்த நான்கு வேதங்களையும் கவர்ந்து கொண்டு பிரளய வெள்ளத்தில் மறைந்து சென்றான். இதனை யுணர்ந்த திருமால் ஒரு பெரிய மீனாய்த் திருவவதரித்து அந்தப் பிரளயப் பெருங்கடலில் புகுந்து அந்த அசுரனைத் தேடிப்பிடித்துக் கொண்டு அவன் கவர்ந்து சென்ற வேதங்களை மீட்டுக் கொணர்ந்து நான்முகனிடம் கொடுத்தருளினான் என்ற சற்று மாறுபட்ட வரலாறும் உண்டு. இந்த அசுரனின் பெயர் சோமகன் என்றலும் ஹயக்ரீவன் என்றலும் உண்டு.

ஆழ்வார்களின் அநுசந்தானம்:

ஆழ்வார்கள் பகவதநுபவத்தின் ஈடுபட்டுக் களிக்கும் போது இந்த

ஸ்ரீ முருகன் கோயில், திருச்செந்தூர்.

— எம். இராஜலட்சுமி, திருப்பதி.

அவதார சேஷ்டிதங்கள் அவர்தம் பாகாங்களிலும் வெளிப்படும். இங்ஙனம் வெளிப்படுமபோது அவதாரங்கள் தனித்தனியாகவும் சேர்த்தும் அநுசந்திக்கப்படும். இது அவ்வப்போது களித்திருக்கும் மனநிலையைப் பொறுத்தது. திருமங்கையாழ்வார் எம்பெருமானின் மச்சாவதார சேஷ்டிதங்களை,

நிலையிடம் எங்கும் இன்றி
நெடுவெள்ளம் உம்பர்
வளநாடு முட இமையோர்
'தலையிட மற்றெ மக்கோர் சாணிலில்'
என்ன
அரணுவன் என்னும் அருளால்
அலைகடல் நீர்கு மும்ப அகடா ஓடி
அகல்வா னுரிஞ்ச முதுகில்
மலைகளை மீது கொண்டு
வருமீனை மாலை
மறவா திறைஞ்சென் மனனே.

பெரி, திரு. 11.4; 1

[நிலையிடம்—நிலைத்துநிற்கும் இடம்
நெடுவெள்ளம்—பிரளயம்; உம்பர்—
மேலுலகத்தவர்; வளம்—செழிப்பு;
முட—பரவ; தலையிட—தலைவணங்கி

இரக்க; சரண்புகலிடம்; அருள்—
கிருபை; அகடு—கீழ்வயிறு; உரிஞ்சு—
விசும்படி; மீதுகொண்டு—ஏறிட்டுக்
கொண்டு; மீனைமாலை—மச்ச உருவ
மான எம்பெருமானை; இறைஞ்சு—
வணங்குக]

என்ற ஒரு முழு பாகரத்தில் அநுசந்தித்து மகிழ்கின்றார். இதனையே மிகச் சுருக்கமாகத் திருநலையூர் மீதுள்ள (6,6;2) ஒரு பாகரத்தில்,

கொழுங்கயலாய் நெடுவெள்ளம்
கொண்ட காலம்
குலவரையின் மீதோடி
அண்டர் தப்பால்
எழுந்தினிது விளையாடும்
ஈசன் எந்தை

[கொழுங்கயல்—கொழுத்த மீன்;
நெடுவெள்ளம்—பிரளயம்; மீது ஓடி—
சஞ்சரித்து; எழுந்து—கிளம்பி; இனிது
—சுகமாக; விளையாடும்—விளையாடின்;
ஈசன்—எம்பெருமான்]

என்ற ஒன்றரை அடிகளிலேயே அநுசந்தித்துக்களிக்கின்றார். மேலும்

(44-ஆம் பக்கம் பார்க்க)

உலகின்கண் உள்ள பல மொழிகள் பேசும் பிரிவினர்களும்தங்கள் தங்கள் மார்க்கக் கருமங்களையும் லௌகிகக் கருமங்களையும் ஒருங்கே கொள்ளும் பொருட்டு, காலத்தைப் பலவீதமாகப் பிரித்துக் கொண்டனர். செளரமான வருடமும், சாந்திரமான வருடமும் ஆகிய இவைகளே இயற்கையால் பெறப்படும் காலப்பகுதிகளாகும். மற்றைய மணித்தியாலம், நாளிகை முதலியனவும், நாட்களின் தொகுதிகளாகிய வாரங்களும், மாதங்களும், வருடங்களின் தொகுதிகளாகிய வட்டங்களும், பிறவும் செயற்கையால் (மனிதர்களால்) உண்டாக்கப்பட்டது என்பதை அறிய முடிகிறது.

இக்காலப் பகுதிகளை ஊன்றிப் பார்க்கும்போது வான சாஸ்திர அறிவென்பது சிறிதும் இல்லாத ஆதி காலத்தில், மனிதர்கள் இராப்பகல் என்னும் இருபகுதிகளையுமிடையநாள் ஒன்றைக் கொண்டே 1-ம் நாள், 2-ம் நாள், 50-ம் நாள், 100-ம் நாள் என என்னுக் கணக்கிட்டிருப்பார்களென்றும், பின்பு அறிவு, ஆராய்ச்சியின் காரணமாக நேரத்தையும், வாரத்தையும், மாதத்தையும், தேதியையும், பகுத்தையும், திதியையும், நகூத்திரத்தையும், ருதுவையும், வருடத்தையும், வட்டம் முதலியனவற்றையும் பிறப்பித்துக் கொண்டார்கள் என்பதையும் அறியக் கிடக்கிறது.

பூர்வத்தில் சூரியமானத்தைக் கணக்கிடுதல் அரிதாயிருந்தமையாலும், சந்திரன் நாள் வீதம் பிறை வடிவாய் வளர்ந்து பூரணையாகியும், பின் பிறை வடிவாய்த் தேய்ந்து அமாவாசையாகியும் வரும் நிகழ்ச்சியை உத்தேசப்படி கணக்கிடுதல் எளிதாய் இருந்தமையாலும், அப்பிறை வடிவங்களையே தேதிகளாகவும், பெரும்பாலும் அமாவாசையையே மாதாந்தமாகவும் கொண்டு சாந்திரமான வருடங்களை கணக்கிடுவராயினர்.

இதனையு, மகமதுயா, சீனர், பூதர் முதலிய நாட்டினர் இக்காலத்திலும் சாந்திரமானத்தைக் கொள்கின்றார்கள். ஆங்கிலத்தில் month (மாதம்) என்பது moon (சந்திரன்) என்னும் பதத்திலிருந்தே பிறந்தது. சந்திரனுக்கும், மாதத்திற்கும் தமிழிலில் திங்கள் என்றும், சீனத்தில் ரிளி என்றும் பொதுப் பெயர் உள்ளது. தற்காலத்தில் தமிழில் வழங்கப்படும் மாதப் பெயர்களெல்லாம் பெளர்ணமி சந்திரன் எந்த நகூத்திரத்தோடு கூடுகின்றதோ அந்தநகூத்திரத்தின் பெயரால் அழைக்கப்படும் பெயர்களாய் இருக்கின்றது. உலகிலுள்ள பழமை

காலப் பிரமாணம்

மிகக் நாகரீகம் படைத்த நாட்டினர் பலராலும் அன்று தொட்டு சாந்திரமானமே கொள்ளப்படுகிறது என்பது நன்குப் புலப்படுகிறது.

திரு. க. சுருமாரன்,
திருவாரூர்

இனி இக்காலத்தில் சாந்திரமானம் செளரமானம் என்னும் இரண்டினையும் பலரும் கொள்கிறார்கள். லௌகிக விஷயத்திற்குச் செளரமானத்தையும், வைதீக விஷயத்திற்கு சாந்திரமானத்தையும் பெரும்பான்மை கொள்வாராயினர்.

சூரியன் 12 ராசிகளையும் (360 பாகையையும்) சுற்றிவரும் காலம் செளரமான வருடம் எனவும், சக்கில பகூப் பிரதமை முதல் அமாவாசை வரையுள்ள காலம் சாந்திரமான மாதம் எனவும், இப்படி 12 அமாவாசை கொண்ட காலம் சாந்திரமான வருடம் எனவும் பெயர் பெறும். சுமார் 365 நாளும் 6 மணித்தியாலமும் 9 நிமிடமும் 9 விநாடியும் கொண்டது ஒரு செளரமான வருடம். சுமார் 29 நாளும் 12 மணித்தியாலமும் 44 நிமிடமும் கொண்டது ஒரு சாந்திரமான மாதம்; சில வருஷங்களில் 13

சாந்திரமான மாதங்களும் வரும். இரண்டு அமாவாசை வரும் செளரமான மாதத்தில் சாந்திரமான மாதம் அதிகம் கொள்ளப்படும்.

நாட் பிறப்பு, மாதப் பிறப்பு, வருடப் பிறப்பு முதலியனவற்றைக் கொள்ளும் முறையில் பல நாட்டினரும் பலவிதமாய் இருப்பினும் நாளே 24 பாகமாகப் பிரித்துக் கொண்டது வியக்கத்தக்கதே. ஒரு நாளின் (24 மணித்தியாலத்தில்) ஒரு பங்காகிய ஒரு மணித்தியாலம் ஆங்கிலத்தில் ஹவர் (Hour) எனவும், இலத்தீனில் கேளரா எனவும், வட மொழியில் ஹேரா எனவும், தமிழில் ஓரை எனவும் வழங்கப்படுகிறது. (ஒர் ஓரை) 2½ நாளிகை)

ஆங்கிலேயர் முதலிய மேலை நாட்டினர் 60 விநாடிகள் கொண்டது ஒரு நிமிடமாகவும், 60 நிமிடங்கள் கொண்டது ஒரு மணித்தியாலமாகவும், 24 மணித்தியாலம் கொண்டது ஒரு நாளாகவும் கொள்வர். சீனர் மற்றும் மங்கோலியர் 100 விநாடிகள் கொண்டது ஒரு நிமிடமாகவும், 100 நிமிடங்கள் கொண்டது ஒரு கியாகவும், 100 கீ கொண்டது ஒரு நாளாகவும் கொள்வர். ஐரோப்பியக் கணக்குப்படி ஒரு நிமிடத்திற்கு 0.0695 கியாகும். மங்கோலியரின் இந்தப் பிரிப்பானது 17-ஆம் நூற்றாண்டு வரையுமே நிலை பெற்றது. பின்பு கணிதவல்லரும் கணித சாஸ்திர சபையின் தலைவருமாகிய "செல்யூட் ஜால்" என்பவரின் சொற்படி ஐரோப்பியரின் வகுப்படி அத்தேசங்களில் கொள்ளப் படலாயிற்று.

இந்தியர்கள் 2/5=0.4 விநாடிகளுக்குச் சரியான 60 விநாடிகை கொண்டது ஒரு தற்பரையாகவும், 60 தற்பரை கொண்டது ஒரு விநாடியாகவும், 60 விநாடிகளைக் கொண்டது ஒரு நாடியாகவும், 60 நாடி கொண்டது ஒரு நாளாகவும் வகுப்பர். இன்னும் 15 நிமிடம் கொண்டது ஒரு காஷ்டை

(43-ம் பக்கம் பார்க்க)

இராமானுஜரிடம் திருவடி பெற்ற கொங்குப் பிராட்டி

ஒவ்வொரு தமிழ் புத்தாண்டு பிறந்ததும், முதலில் வரும் மாதம் சித்திரையாகும். தமிழ் வருட ஆரம்பம் என்பதாலும், வருடத்தின் முதல் மாதம் என்பதாலும், வசந்த காலம் என்பதாலும் சித்திரை மாதம் சிறப்புடையதாகிறது. இக்காரணங்களைக் காட்டிலும், இரண்டு அவதார புருஷர்களின் அவதாரம் ஏற்பட்டது இந்த சித்திரை மாதத்தில்தான் என்பதிலும் இம்மாதம் மிகுந்த ஏற்றமுடையதாகிறது. இரண்டு அவதார புருஷர்களில், முதலில் அவதாரம் செய்தவர் அத்வைத சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டிய, “ஆதிசங்கர” பகவத்பாதாளாகும். மற்றொருவர், விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டிய ஸ்ரீ மத் இராமானுஜர். இக்காரணத்தினால் மட்டுமே, இந்த

திரு. D. கேசவன்-அல்லூர்.

சித்திரை மாதம் மிகுந்த ஏற்றமுடையதாகிறது. இரண்டு அவதார புருஷர்களின் அவதார ஜயந்திகளும், அடுத்தடுத்து வந்து, தேச முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இராமானுஜரின் அவதார திருநட்சத்திரம், சித்திரை மாதம் திருவாதிரையாகும். இவருடைய அவதார தினச் சிறப்பை ஸ்ரீமத் மணவாள மாமுனிகள், தாம் அருளிச் செய்துள்ள “உபதேச ரத்தின மாலை” என்னும் பிரபந்தத்தில், 27, 28-ஆம் பாசரங்களில் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார்.

“இன்றுவுட்கீர் சித்திரையில் ஏந்தந்த திருவாதிரை நாள் என்னையிலு மின்றிதனுக் கேற்ற மென்தான்—என்றவர்க்குச் சாற்றுகின்றேன் கேண்மின் எதிராசர் தம் பிறப்பால் நாற்றிசையும் கொண்டாடும் நான்”.

(உப. ர. மா. 27.)

“ஆழ்வார்கள் தாங்கள் அவதரித்த நாட்களிலும், வாழ்வான நாள் நமக்கு மண்ணுலகீர்—ஏழ்பாரு முய்ய எதிராசருதித்தருளும், சித்திரையில் செய்ய திருவாதிரை.”

(உப. ர. மா. 28)

ஸ்வாமி வேதாந்த தேசிகனும், தாம் அருளிச் செய்துள்ள, “பிரபந்த சாரம்”, என்னும் பிரபந்தத்தின் 14 வது பாசரத்தின் முன் பாதியில்,

“தேசமெலா முகந்திடவே பெரும்பு தூறி, சித்திரைமிலாதிரை நாள் வந்து

தோன்றிக் காசினிமேல் வாதியரை வென்ற ரங்கர், கதியாக வாழ்ந்தருளு மெதிராசா முன்— என்று சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார்.

விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தமானது சுருதிகள், ஸ்மருதிகள் என்ற வேதத்தின் மூலமானதால், சுருதியைப் போல் இதுவும் அனுகூலமானது. அனுகூலமான விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்திற்கு குறுகிய நோக்குடைய பிற மதங்களால் ஏற்பட்ட கலக்கத்தைப் போக்கி, எல்லாரும் சுலபமாகக் கைக்கொள்ளத் தக்கதாய், நிலை நாட்டிய பெருமை இராமானுஜரையே சாரும்.

இராமானுஜர் விசிஷ்டாத்வைதம் என்ற புதிய மதத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. இருப்பினும் புதுமைக்குப் புதுமையாயும், பழமைக்குப் பழமையாகவும் இருந்த சித்தாந்தம் என்று சொல்லும்படி, தன் வாக்கு வன்மையிலும், புனித சொற்பொழிவுகளிலும், “ஸ்ரீ பாஷ்யம்” என்ற வியாக்யான நூல்களிலும் உயிர்சத்தும்,

ஊட்டச் சத்தும் கொடுத்து, இச்சித்தாந்தத்தை பிராணப் பிரதிஷ்டை செய்து வைத்தார் என்பதே பொருத்தமாகும். இராமானுஜர் காலத்திற்கு, வெகு காலம் முன்பே, வியாசர், போதாயனர், குஹதேவர், பாருசி, பரம்ம நந்தி, டங்கர், த்ரமிடாசார்யர் போன்ற மஹான்களின் காலத்திலும் இந்த சித்தாந்தம் பரவியிருந்தது. தவிர பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான பரிபாடல், தொல்காப்பியம், சிலப்பதிகாரம் போன்ற நூல்களிலும், விஷ்ணுவை பரம்பொருளாகக் கொண்டு இச்சித்தாந்தம் இருந்து இருக்கிறது என்பதற்கு சான்றுகள் உள்ளன.

இராமானுஜர் துவறம் மேற்கொண்டு பாரததேச முழுவதும் திக் விஜயம் செய்து, தம்முடைய புனித பொன்னுரைகளிலும், பேரன்பிலுமும் நம் நாட்டின் இதயத்தில் இடம் பிடித்துக் கொண்டார் என்றால் அது மிகையாகாது.

“உடல் மிசை உயிரென சுரந்தெங்கும் பரந்துள்ள” என்கிறார் நம்மாழ்வார். உடலுக்கு உயிர் போல், உலகங்களுக்கெல்லாம் உயிராக இருப்பவன் பரமாத்மா. இத்தலை உலகனைத்தும் உய்யுமாறு காத்து நிற்கும் அருள் இறைவனுடைய தாகும். இப்பரம்பொருளை, “விஷ்ணு, நாராயணன்” என்கிறது விசிஷ்டாத்வைதம். பகவான் அடைய அவனுடைய அருளே உபாயம். பக்தியும் சரணாகதியுமே உயிர் நாடியாகக் கொண்ட கைங்கர்யமே வழி. இத்தலை அருளே இறைவனது சொருபம் என்பதும், அன்பே அடியார்களுக்குரியது என்பதும் நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. இராமானுஜரின் பொன்னுரைகளில் இவை சில.

இவ்வாறு அடியார்களுக்கு அறிவுரைகள் வழங்கியும், அன்பினால்

தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரின் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயர் திருக்கோயில், திருச்சானூர்

தினசரி நிகழ்ச்சி நிரல்கள்

கால

5-00	முதல் 5-30	வரை—சுப்ரபாதம்
5-30	,, 6-00	,, —ஸகஸ்ரநாம அர்ச்சனை ரூ. 6-00 (நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்)
6-00	,, 6-30	,, —சுத்தி—முதல்மணி
6-30	,, 11-30	மதியம்—ஸர்வதரிசனம்
11-30	,, 12-30	,, —சுத்தி, 2-வது மணி
12-00	,, 6-00	மாலை—ஸர்வதரிசனம்
6-00	,, 6-30	,, —சுத்தி, 3-வது மணி
6-30	,, 9-15	இரவு—ஸர்வதரிசனம்
9-15	,, 9-30	,, —சுத்தி, ஏகாந்தசேவை

கால

வெள்ளிக்கிழமைகளில்

9-00	,, 10-00	,, —அபிஷேகம் (ரூ. 100/- செலுத்தி இரு நபர்கள் பங்கேற்கலாம்)
9-00	,, 10-00	,, —அபிஷேக தரிசனம் (ரூ. 2/- நபர் ஒருவருக்கு)

ஆர்ஜிதக் கட்டண விவரங்கள்

1 தரிசனம்—சிறப்பு நுழைவுக் கட்டணம் ரூ. 5/- (நபர் ஒருவருக்கு)

ஆர்ஜித நைவேத்யங்கள்

ஆர்ஜித சேவைகள்

(அ) பொங்கல்	,, ரூ. 110/-	(அ) திருச்சி உற்சவம்	ரூ. 63-00
(ஆ) புனியோரை	,, ரூ. 100/-	(ஆ) யாணை வாகனம்	ரூ. 82-00
(இ) தத்யோதனம்	,, ரூ. 75/-	(இ) தோலோற்சவம்	ரூ. 160/-
(ஈ) கலேரிபாத்	,, ரூ. 180/-	(வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும்)	
(உ) சர்க்கரைப் பொங்கல்	,, ரூ. 135/-	(ஈ) திருப்பாவாடை	ரூ. 2000/-
		(கிருஹஸ்தர்க்கு 5 கிராம் எடை புள்ள வெள்ளிடாலர் கொடுக்கப்படும)	
(ஊ) தோசை	,, ரூ. 300/-	(அர்ச்சனை(அஷ்டோத்ரம்)செய்ய	
(எ) லாகரபாத்	,, ரூ. 150/-	விரும்பும் பக்தர்கள் அதற்கான	
(ஏ) வீரா	,, ரூ. 300/-	ரூ. 1-50க்கான டிக்கெட்டினைக் கோயிலிலேயே வாங்கிக் கொள்ளலாம். இதுபோது பக்தரின் பெயரும், கோத்ரமும் வாசிக்கப்படும்)	

* திருப்பதியிலிருந்து 5 கி. மீ. தொலைவிலுள்ள திருச்சானூருக்குப் போய்வர பேருந்து வசதியுண்டு.

யாவரையும் ஆதரித்துக் கொண்டு, துறவியாக இராமாஜர் ஸ்ரீரங்கத்தில் வசித்து வந்தார். துறவியானபடியால் தினமும் ஏழு வீடுகளில் பிட்சை எடுத்து அமுது செய்து கொண்டிருந்தார். அது சமயம் கொங்கு நாட்டிலிருந்து (இன்றைய கோவை, பெரியார், சேலம் மாவட்டங்கள்) சுமதி என்ற அந்தணப் பெண், கணவனுடன் கொங்கு நாட்டில் மழை மின்மையினால் பஞ்சம் ஏற்பட்டதின் காரணமாக, ஸ்ரீரங்கத்திற்கு வந்து, ஒரு வீட்டின் மாடியில் குடியிருந்து வந்தாள். அந்த அம்மையாருக்கு, இராமானுஜர் தினமும் பிட்சை எடுத்து உண்டு வந்தது அதிசயமாக இருந்தது. ஏனென்றால் அகளங்கள் போன்ற அரசர்களும், செல்வர்களும், படித்த பண்டிதர்களும், மற்றவர்களும் துறவியின் மடத்தில், வாசல்காக்கும் பணிபோன்ற பல பணிகளைத் தமக்கு வாய்த்த பெரும் பேருக மதித்து சேவை செய்து வரும்போது, மடத்தின் தலைவர் மட்டும் ஏன் பிட்சை எடுத்து உண்ண வேண்டும் என்பதுதான், கொங்கு நாட்டிலிருந்து வந்த அம்மையாருக்கு அதிசயமாக இருந்தது. இதை அவரிடமே கேட்டு விடுவது என்று தீர்மானித்திருந்தாள். மறுநாள் இராமானுஜர் பிட்சைக்காக வந்து கொண்டிருந்த போது, அம்மையார் சடக்கென, மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்து இராமானுஜர் வரும்போது கையை குறுக்காக நீட்டி வழியைத் தடுத்தாள். இராமானுஜரும் திகைத்துப் போய், ‘அம்மணீ நீர் ஏன் இங்ஙனம் செய் தீர்?’ என வினவினார். அம்மையாரும் ‘அடியேனுக்கு ஒரு சந்தேகம், அதைத் தீர்த்துவிட்டுப் போக வேணும்’ என்றாள். ‘மடத்திற்கு வந்து சந்தேகத்தை தீர்த்துக் கொள்ளலாகாதோ?’ என்றார் இராமானுஜர். அதற்கு அம்மையார், ‘மடத்தில் பெரிய மனிதர்களும், மற்றவர்களும், தங்கள் தரிசனத்திற்காகவும், உரையாடுவதற்காகவும் காத்திருக்கின்றனர். தவிர ஸ்திரீயாகிய அடியேனுக்கும் மடத்

திற்கு வந்து பேச சங்கையாய் உள்ளது. தவிர தேவாரிக்கும் அடியேனிடம் பேசுவதற்கு அவகாசம் கிடைக்குமோ என்பதும் சந்தேகம் தான் என்று சொல்லி பின்வருமாறு இராமானுஜரிடம் விண்ணப்பம் செய்து கொண்டான். 'தினமும் பிச்சை எடுத்து காலம் கழிக்கும் சந்நியாஸியிடம் அகனங்க சோழன் போன்ற மன்னர்களும், வேத சாஸ்திர விற்பன்னர்களும், மற்றும் பல பெரியோர்களும், தங்களுக்கு அடங்கி, ஒடுங்கி, தேவர் அடிக்கீழ்மர்ந்து காத்திருப்பதைப் பார்க்கையில் அடியேனுக்கு அதிசயமாக உள்ளது. இதன் காரணத்தை விபரமாக அறிய விரும்புகிறேன்' என்றார். அதற்கு இராமானுஜர், 'அம்மணீ! அரசனே யானாலும், தேவராஜாவேயானாலும், இறைவனைப் பற்றிய உண்மைப் பெருவாரத்தைகளில் ஒருவார்த்தையை யாவது, உள்ளபடியே செவி கொடுத்து உணரத் தொடங்கி விட்டால், அவர்கள் அந்த உண்மையின் சந்திதியில், முடி சாய்ந்து வணங்காமலிருக்க முடியாது. சாமான்ய மக்களானாலும், தாழ்ந்தவர்கள் என்று ஒதுக்கப்பட்டவர்களேயானாலும், இறைவனைப் பற்றிய உண்மையை கேட்டு உள்ளத்தில் கொண்டால், அவர்களும் கூட, மன்னர்களும் வணங்கத் தக்க குலத்தினர் ஆகிவிடுகின்றனர்' என்று பதில் சொன்னார். அதைக் கேட்ட அம்மையார், 'ஸ்வாமி அப்படிப்பட்ட அரும்பெரும் பொருளை அடியேனும் கற்று உயர்வாழ்க்கையை பெறும்படிக்குருபை செய்தருள வேணும்' என்று சொல்லி இராமானுஜரின் திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கினார்.

இராமானுஜரும் அம்மையை எழுந்திருக்கச் செய்து, மடத்திற்கு வரும்படி சொல்லிப் போனார். அவ்வாறே அம்மையும் மடத்திற்குச் சென்று, இராமானுஜருக்காகக் காத்திருந்தாள். இராமானுஜர் வந்ததும், திருவடிகளில் வணங்கி, தன் இதய தாபத்

தையும், ஆத்ம தாகத்தையும் விண்ணப்பம் செய்து கொண்டான். இராமானுஜரும் மனமுவந்து கொங்கு நாட்டு அம்மைக்கு, பஞ்ச சம்ஸ்கார பூர்வமாக, 'தவயத்தை'யும் உபதேசித்து, இறைவனைப் பற்றிய பெருவார்த்தைகளையும் உபதேசித்தருளினார். பின்னும் அம்மையார் கொங்கு தேசத்திலிருந்து வந்தவள் என்பதை அறிந்து கொண்டிருந்தபடியால், 'கொங்கர்கோள் குலசேகரன்' என்ற திவ்ய பிரபந்த வாக்கு அவருக்கு நினைவுக்கு வந்து, 'உங்கள் நாட்டு குலசேகராழ்வார், நம்மை ஆட்கொண்டவர்களில் ஒருவர். அந்த கொங்கு நாட்டின் தொடர்பை நீர்பெற்றுள்ளீர். அவருடைய சம்பந்தத்தை நாம் நேரே பெருவிடனும், அவர் நாட்டு சம்பந்தத்தையாவது நீர் நமக்கு பெறச் செய்தபடியால் உமக்கு, 'கொங்குப் பிராட்டி' என்ற தாய் நாமம் இருக்கக்கடவது' என்று அருளிச் செய்து அம்மையாரைச் சீடராகவும் ஏற்றார்.

சில காலம் சென்ற பிறகு, கொங்கு நாட்டில் நல்ல மழை பெய்து, பஞ்சமும் நீங்கிவிட்டது என்ற செய்தி கொங்கு நாட்டுத் தம்பதிகளுக்குக் கிடைத்தது. அவர்களும் தங்கள் சொந்த நாட்டிற்குச் செல்ல விரும்பினர். 'கொங்குப் பிராட்டியும், தண்கணவரிடம் தான் இராமானுஜரிடம் சென்று சேவித்து, சொந்த நாட்டிற்குச் செல்ல அனுமதி வாங்கி வருவதாகச் சொல்லி, இராமானுஜரைக் காண மடத்திற்குச் சென்று காத்திருந்தாள். சிறிது நேரத்தில், தாயைத் தேடி வரும் சேம்போல், அவரும் கொங்குப் பிராட்டியை நோக்கி வந்துவிட்டார். ஆனந்தமும் ஆச்சரியமும் அடைந்த அந்த அம்மையார் இராமானுஜரை வணங்கி, 'ஸ்வாமி அடியோங்கள் நாட்டில் நல்ல மழை பெய்து பஞ்சமும் நீங்கிவிட்டதாம். அடியேன் பர்த்தாவோடு எங்கள் நாட்டிற்குச் செல்ல விடை தந்தருள வேணும். அப்படியே அடியேனும்

தேவாரை நித்யமும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கும்படி க்ருபை செய்து ஏதேனும் ஒரு அடையாளத்தையும் கொடுத்து, முன் உபதேசித்தருளிய மந்திரத்தையும் மறுமுறையும் உபதேசித்தருள வேணும்' என்று விண்ணப்பம் செய்து, அவர் திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கினார். இராமானுஜரும் மனமகிழ்ந்து, தம்முடைய திருவடி நிலைகளை கொடுத்து 'தவயத்தையும் வாக்ய குரும்பரா பூர்வமாக மறுபடியும் உபதேசித்து அனுக்ரஹம் செய்தார். கொங்குப் பிராட்டியும் உபதேசம் பெற்றுக் கொண்டு, இராமானுஜரை வணங்கி, அவரது திருமேனி அழகைத் தன் மனக்கண்ணடியில் பதித்துக்கொண்டு பர்த்தாவுடன் சொந்த நாட்டிற்குச் சென்றாள்.

சில ஆண்டுகள் கழித்து, இராமானுஜருக்குச் சோழ மன்னனால் ஏற்பட்ட இடையூறு காரணமாக, இராமானுஜர், கூரத்தாழ்வான் நியமனப்படி, ஆழ்வானின் வெள்ளை ஆடைகளை தரித்துக் கொண்டு, ஆழ்வானுக்குத் தன் காஷ்ய ஆடைகளைக் கொடுத்து விட்டுச் சில சீடர்களுடன், காவிரிக்கரையோரமாக ஐந்து நாட்கள் பிரயாணம் செய்து, அந்தி வேளையில் ஒரு மலைச்சாரலுக்கு அருகில் உள்ள வேடச்சேரிக்கு வந்தனர். அவர்கள் தங்களை நல்லான் வம்சம் என்றும் தங்களுக்கு குரு 'இராமானுஜர்' தாம் என்று கூறக் கேட்க, சீடர்களுக்கும், இராமானுஜருக்கும், திக்கும் திசையும் தெரியாத இடத்தில், பகவத் க்ருபையால் உதவி கிடைத்ததையும், தன் ஸம்பந்தம் பெற்றவர்களையும் பார்த்ததற்கு, பகவானை நெஞ்சார வாழ்த்தினர். வேடர் கூட்டத் தலைவனும் அவர்களை அருகில் இருந்த அக்ரஹாரத்திற்கு அழைத்துச் சென்று ஓர் அந்தணர் வீட்டில் விட்டு வந்தான். அந்த வீட்டு அம்மையார் எல்லோரையும் வரவேற்று உபசரித்து, அமுது செய்தருளும்படி வேண்டிக் கொண்டாள். விருந்தினர்கள் வேண்டாம் என்று

ஒரு மாதிரியாக பதில் சொன்னார்கள். உடனே அந்த அம்மையாரும் 'சங்கை வேண்டாம், அடியேனும் இராமானுஜரின் ஸம்பந்தம் பெற்றவன்தான்' என்றும், தன்னைக் 'கொங்குப் பிராட்டியு' என்று இராமானுஜர் அளித்திருந்த தாஸ்ய நாமத்தையும், ஆத்ம ஸம்ரக்ஷணுர்த்தமாக பாதுகைகளைத் தனக்கு அளித்திருப்பதாயும் தெரியப்படுத்தி, அவர்கள் திருவடிகளில் வணங்கினார். இராமானுஜருக்கும் பழைய நினைவுகள் கனவு போல வந்தன. பல ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டபடியால் கொங்குப் பிராட்டியை உடனே தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. காவீ உடை இல்லாத காரணத்தால், கொங்குப் பிராட்டியும் இராமானுஜரை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை. தான் அளித்ததாகச் சொன்ன பாதுகைகளைக் கொண்டு வரும்படி செய்து; இராமானுஜர் தன் திருவடிகளில் போட்டுப் பார்த்தும், தான் உப தேசித்த மந்த்ரங்களை தன் செவியில் கூறுமாறு சொல்லியும், பின்னும் கொங்குப் பிராட்டியின் ஆசார அனுஷ்டானங்களை பரிசோதித்து திருப்தி அடைந்து, உடன் வீரதவர்களை அமுது செய்யும்படி நியமனம் செய்து, தான் சந்நியாசியாகையாலே ஸ்திரீ பாகம் கூடாது என்ற நியதியின்படி பழம் ஸ்விகரித்துக் கொண்டார். மறுநாள் கொங்குப் பிராட்டியும் தன் பர்த்தாவுடன் தென்டன் சமர்ப்பித்து, தன் பர்த்தாவுக்கும், பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்து, சீடராக ஏற்றுக் கொள்ளவேணும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டார். இராமானுஜரும் கொங்குப் பிராட்டியின் பர்த்தாவுக்கு பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்துவைத்து, 'கொங்கி லாச்சான்' என்ற தாஸ்ய நாமத்தையும் கொடுத்தார். பிறகு கொங்கி லாச்சான், கொங்குப் பிராட்டியும் பதிகள் விருந்தினர்களை உபசரித்தும், அமுது செய்வித்தும், தாங்களும் பாகவத சேஷத்தையும், ஸ்ரீ பாதிர்ந்தத்தையும் ஸ்விகரித்துக்கொண்டனர்.

இராமானுஜரும் தன் பாதுகைகளை ஆராதித்து வரும்படி கொடுத்திருந்தபடியால், கொங்கி லாச்சானை எழுபத்தி நான்கு வியம் மாஸுதிபதிகளில் (ஆசார்யர்களில்) ஒருசுவாக நியமனம் செய்து, வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்தை நன்கு பேணி, காத்தும், பரவச் செய்தும் வரும்படி அனுக்ரஹம் செய்தார். பிறகு அவர்களிடமிருந்து மறுபடியும் காஷ்யா வஸ்த்ரங்களை வாங்கித் தரித்துக் கொண்டு, தன் சீடர்களுடன் மைசூரை நோக்கி பிரயாணம் செய்தார் என்று குருபரம்பரா பரபாவங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இராமானுஜர் கொங்குப் பிராட்டிக்குத் திருவடிகளைக் கொடுத்த விஷயம், அவர் காலத்திலேயே அநேகமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் தெரிந்து இருந்தது என்பதை, 'திருக்கோணுர் பெண் பிள்ளை ரகஸ்யம்' என்னும் நூலிலிருந்தும் தெரிகிறது. இது இராமானுஜர் பாண்டிய நாட்டில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருந்ததையும் அவர் திருக்குருகிலிருந்து, திருக்கோணுக்குப் போய்க் கொண்டிருந்த போது, திருக்கோணிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த பெண்ணுக்கும், இராமானுஜருக்கும் நடந்த ஸம்பாஷணையின் 81 சொந்தொடர்களையும் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு. இதில் 40வது சொந்தொடர், 'அடி வாங்கினேனோ கொங்கிற் பிராட்டியைப் போல' என்பதாகும். இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது யாதெனில், இராமானுஜரின் புகழும், அவரோடு தொடர்புடைய சம்பவங்களும் நாடு முழுவதும் தெரிந்து இருந்தது என்பதற்குச் சான்றாகும். இராமானுஜரும் கொங்குப் பிராட்டியைத் தவிர வேறு எந்த சீடருக்கும், தன் ஞாபகமாக, தன்னுடைய வேறு பொருள்களை கொடுத்ததாக, குரு பரம்பரா பிரபாவங்கள் தெரிவிக்கவில்லை.

ஸ்ரீமத் இராமாயணத்தில், சக்ரவர்த்தித்திருமகனிடமிருந்து, பரதாழ்வான் பாதுகைகளைப் பெற்றதினால் பேரும் புகழும் அடைந்தான். தவிர பாதுகைகளுக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்வித்துப் பேறு பெற்றான். ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகனும், எம்பெருமானின் பாதுகைகளை மட்டுமே வைத்து, ஒரு இரவில் 'பாதுகா லைஸ்ரம்' என்ற 1000 ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட ஓர் க்ரந்தம் எழுதிய படியால், ஸ்வாமி தேசிகனின் புகழும் உலக முழுவதும் பரவிற்று. பாதுகைகளின் ப்ரபாவமும் உலகமறிந்தது. அவ்வாறே இராமானுஜரிடமிருந்து கொங்கிப் பிராட்டி திருவடிகளைப் பெற்றதால், ஆசார்ய ஸ்தானமும் கிடைத்து, கொங்கிற் பிராட்டி, கொங்கிலாச்சான் வம்சத்தினரும், இன்று வரையிலும் நன்கு உஜ்ஜீவித்து வருகின்றனர். நாமும் வைணவ சமூகமும் இராமானுஜர் (எம்பெருமானார்) திருவடிகளை சரணம் என்று சொல்லி உஜ்ஜீவிப்போமாக.

(பின்னூழிப்பு: இக்கட்டுரையை எழுதியவரும் கொங்கிற் பிராட்டி, கொங்கிலாச்சான் வம்ச பரம்பரையை சேர்ந்தவரே.)

★

விண்ணப்பம்

தி. தி. தேவஸ்தான கோயில்களில் மற்றும் திருமலை ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா கோயிலில் நடைபெறும் ஆர்ஜித சேவைகளுக்காக அனுப்பப்படும் கட்டணத் தொகையினை தேய்யமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் மட்டுமே பெறப்பட்ட 'டிமான்ட் டிராஃப்ட்' (D. D) அல்லது 'பேஆர்டர்' (Pay order) மூலமாக அனுப்புமாறு பத்தர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். 'செக்' (Cheque)களை அனுப்பவதால் காலவிரயமும், நிர்வாகச் சிக்கலும் மேலாண்மைக்கு ஏற்படுகின்றது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

இராமானுஜரின் சமுதாயப்புரட்சி

மதமும் மடமையும் :

மனிதனை இறை நிலைக்கு உயர்த்தும் சாதனமே மதம். இறை நிலை மனிதர்கள் அனைவரும் அடையக்கூடிய நிலையே. மனிதன் மட்டுமல்ல, விலங்குகளும் தெய்வ தரிசனத்தைப் பெற்றதாக நமது புராணங்கள் கூறுகின்றன. அத்தகைய இறை நிலையை அடைய ஒவ்வொரு மதமும் சில உத்திகள், நியமங்களை வகுத்து அவற்றைக் கடைபிடிப்பதின் மூலம் உயர்நிலையை அடைய வழி செய்கிறது. அவ்வாறு வகுத்த சம்பிரதாயங்கள், சடங்குகள் மனிதனை உயர்த்தித் தாழ்ந்த நிலையில் காணும் பேதல்களைக் கடந்த சமத்துவ கண்ணோட்டத்தை மனிதனிடம் ஏற்படுத்தவேண்டும்.

ஆனால், எல்லாவற்றையும் ஆட்டிப் படைக்கும் அறியாமை மதத்தையும், அது வகுத்த சம்பிரதாயங்கள், சடங்குகள் போன்றவற்றையும்விட்டு வைக்கவில்லை. இதன் விளைவு, மனிதன் மேலும் மேலும் பல பேதல்களை உருவாக்கிக் கொண்டு மனித சமுதாயத்தில் புதிய சுவர்களை உண்டாக்கி வேறுபாடுகளை வளர்த்துக் கொள்கிறான். இவ்வாறு மனிதன் எழுப்பிக் கொண்ட மடமைச் சுவர்களில் ஊதியும் ஒன்று. மனிதன் எழுப்பிக் கொண்ட மடமைச் சுவர்களை அவன் ஆன்மீக பயணத்திற்குத் தடையாக அமைகின்றன.

இவ்வாறாக வளர்ந்துவிட்ட மடமைத் தடைகளைத் தகர்த்து மாணுவர்க்கத்தை ஒருங்கிணைந்து ஆன்மீகப் பயணத்தை ஊக்குவிக்க நமது நாட்டில் சம காலத்தில் எழுந்த இயக்கங்களே மறுமலர்ச்சி அல்லது சீர்திருத்த இயக்கங்கள். இவ்வியக்கங்கள் சம காலத்தில் (பிற்காலத்தில்) அறிவுறுத்திப் பரப்பிய கருத்துக்களைப் பத்தி இயக்க காலத்திலேயே மாறாவி

மதகுரு ஸ்ரீ இராமானுஜர் போதித்து, தானே கடைபிடித்துச் சமுதாயத்தில் நடைமுறைப்படுத்தவும் செய்தார். சமய வளர்ச்சியோடு சமுதாய வளர்ச்சியை ஒருங்கிணைத்துப் பின்னாலில் உருவாகிய மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களுக்கு முன்னோடி இராமானுஜர் என நிறுவவுதே இவ் ஆய்வறிக்கையின் நோக்கம்.

‘என்னைப் பொறுத்த வரையில் அனைவரும் சமம். உயர்வு தாழ்வு கிடையாது. ஜாதியில் உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர், அறிவோர், எளியோர் என்று நான் வேறுபாடு காட்டுவதில்லை’ எனக்கூறி விரிந்த மனப் போக்குடன் கூடிய ஆன்மீக ஒருமைப் பாட்டைத் தன் வாழ்க்கை நடைமுறையாகக் கொண்டவர் இராமானுஜர். ஆனால் அவர் துணையார் தஞ்சாவூர்ப்பாளையா குறுகிய ஆச்சார வட்டத்துள் சிக்குண்டவர். இதன் காரணமாகப் பலமுறை இராமானுஜர் அவமானமும் வருத்தமும் பட்டிருக்கிறார்.

ஆச்சாரம், அவமதிக்கலா?

திருக்கச்சி நம்பி என்னும் அந்தணரல்லாத ஒருவரைத் தனது ஆசானாக ஏற்றவர் இராமானுஜர். வர்ணதர்மத்தை மனதில் கொண்டு ஆசானாக இருக்கத் தயங்கிய திருக்கச்சி நம்பியிடம் ‘அடியேனின் குடிசையில் ஒரு நாள் அமுதுண்டு அந்த சேஷத்தை யேனும் பெரும் பாக்கியமாக அடியேனுக்குக்கிட்ட வேண்டும்’ என வேண்டினார். ஆசானே அமுதுண்ண அழைத்த சேதியை மனைவியிடம் கூறினார். அவரை அழைத்து வர ஒரு பாதையில் இராமானுஜர் செல்ல, வேறு பாதையில் திருக்கச்சி நம்பி இராமானுஜர் இல்லம் அடைந்து இறை பணி செய்ய கடிதில் செல்ல வேண்டி உணவு பரிமாறக் கேட்டு இராமானுஜர் வரும் முன் உண்டு

விடையும் பெற்றார். தாம் தேடிச் சென்ற ஆசான் முன்னமே தம் இல்லம் சென்றறிந்து விரைந்து பார்க்கும் கால், திருக்கச்சி நம்பி சாப்பிட்ட இலையைக் குச்சியால் தள்ளி, இடத்தைச் சாணத்தால் மெழுகி, தீட்டு போக தீர்த்தமாடி நின்ற துணைவியைக் கண்ட இராமானுஜர் அனலிடைப் புழுபெணத் துடித்தார். வார்த்தைகளால் வெடித்தார். இராமானுஜர் இல்லறம் துறந்து துறவு மேற்கொள்ள இல்து ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.

திரு நா. பாலசுப்பிரமணியம்

அந்தணரல்லாத ஒருவரை ஆசானாக ஏற்றதும் ஆச்சாரம் பார்த்து அவ மதித்து விட்ட மனைவியை வெகுண்டு வெறுத்தொதுக்கியதும் வேறுபாடு பாராட்டுவதில்லை என்ற நெறிமுறையைத் தன் வாழ்விலேயே நடைமுறையாக்கியவர் இராமானுஜர் என்பதை இந்நிகழ்ச்சி உணர்த்துகிறது.

கோபுர உபதேசம் :

சமுதாயத்தை ஒதுக்கிவிட்டு ஒரு தனிமனிதன் தான் மட்டுமோட்சம் பெற வழிநாடிச் செல்வதை இராமானுஜர் ஆதரிக்கவில்லை.

‘என் மோட்சத்தையும் நான் தியாகம் செய்யத் தயார், அதனால் பிரிர்நன்மை அடைவார்களானால்’ எனக் கூறும் இராமானுஜர் வைணவத்தின் ஸ்ரீவாதபாரமான தீவ்ய மந்திரத்தின் உட்பொருளைச் சரியானபடி உணர்ந்து கொள்ள திருக்கோஷ்டியூர் நம்பியை நாடுகிறார். பதினேழு முறை முயன்றும் இரகசியம் எனக் கருதப்படும் தீவ்ய மந்திர உட்பொருளைச் சொல்ல மறுத்த திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி, கடைசியாக ஒரு வாக்குறுதியை வாங்கிக் கொண்டு

மந்திர உட்பொருளை இராமானுஜருக்கு அருளுகிறார்.

‘தீவ்ய மந்திர இரகசியத்தை உணர்ந்தவர் நிச்சயமாக வீடு பேற்றை அடைவர். அதனால்தான் கண்டவர்களுக்கும் திருமந்திர இரகசியத்தை அறிவித்து அதை மலிவாக்கி விடுவதில்லை. இந்த மந்திர இரகசியத்தை வேறு யாருக்குமே வெளியிடக் கூடாது’ என்பதே அந்த வாக்குறுதி.

மந்திர இரகசியத்தை அறிந்த இராமானுஜர் ஆழ்ந்து யோசித்தார். தான் பெற்ற பேற்றை உலகம் பெற வேண்டும் என நினைத்தார். அதற்காக, தாம் குருவுக்கு அளித்த வாக்குறுதியை மீறுவது என முடிவெடுத்தார். கோயில் கோபுரத்தினின்று ஏறி நின்றார், மக்களைக் கூவி அழைத்தார். தீவ்ய மந்திர உட்பொருளை மக்களுக்குப் பறை சாற்றினார். இந்த நிகழ்ச்சி அது நான் வரை பண்டித வர்க்கத்தின் தனிவுடமை எனக் கிடந்த ஆன்மீக இரகசியங்கள் பொதுவுடமை படுத்தப்பட்டதின் பிரகடனமோ என நம்மை வியக்க வைக்கிறது. இராமானுஜரின் இந்தக் கோபுர உபதேசம் பண்டித வர்க்கத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், மதம் பாமர மக்களையும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்குடன் ‘மதம் கடைவிதிகளையும் காய்கறி நறுக்கம் அடுக்குகளையும் சென்றடைய வேண்டும்’ என்ற விவேகானந்தரின் வீர முழக்கத்தை நமக்கு நினைவுறுத்தும் இந்த நிகழ்ச்சி விவேகானந்தர் காலத்திற்கும் முந்தையது என என்னும் போது பிற்காலத்தில் தோன்றிய புரட்சிக் கருத்துக்களுக்கு அன்றே இராஜபாண்டி அமைத்து சமூகத்தில் உலவவிட்டுப் பார்த்து மகிழ்ந்தவர் இராமானுஜர் என்பது தெளிவாகிறது.

வைணவப் பெரியோர் பலரை அதிர்ச்சியுறச் செய்தது இப்புரட்சி. கடும் சினம் கொண்ட திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி ‘குருத் துரோகத்துக்கு

என்ன பலன் கிட்டும் தெரியுமா?’ என வினவ ‘தெரியும், எனக்கு நரகம் சம்பவிக்கும்’ என பதில் மொழிந்தார் இராமானுஜர்.

‘நான் மட்டும் தான் நரகத்துக்குப் போவேன் என்பது சரி. தீவ்ய மந்திர இரகசியத்தை விளக்கிக் கொண்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு வீடு பேறு கிடைக்கும்ல்லவா! அதற்காக நான் நரக வாழ்வை விரும்பி ஏற்றுக் கொள்கிறேன்’, என பொறுமையுடன் விளக்கினார். இராமானுஜரின் இந்த விளக்கம், திகைப்பும் வியப்பும் தந்ததுடன் இறைவனுடைய கருணை ஆட்சியின் கீழ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றுதான் என்பதையும் ஒரு சிலர்பெரும்பாலான மக்களைப் புறக்கணித்துவிட்டுத் தந்திரமாக மோட்ச பேற்றை அடைய முயல்வது இறைவனுக்கே செய்யும் துரோகமல்லவா என்ற உண்மையையும் விளக்கியது. உண்மைதந்த பரவசத்துடன் இராமானுஜரை ஆரத்தமுவி ‘விசிஷ்டாதாவைதம் இனி உம் பெயரால் இராமானுஜ சித்தாந்தம் என வழங்கட்டும்’ என்று திருக்கோஷ்டியூரார் வாழ்த்தினார்.

அரிசன ஆலயப் பிரவேசம் :

இராமானுஜர்திருவரங்கத்திலிருந்து மைசூர் செல்ல நேர்ந்தபோது, யாதவாத்திரி எனும் துளசிக்காட்டில் புற்றிலிருந்து வெளிப்பட்ட சிலையை மூலவராக வைத்துத் திருநாராயண புரம் கோயிலை நிர்மாணித்தார். அங்கேயோலுக்கு உரிய உத்சவர் டில்லி முஸ்லிம் மன்னனிடம் இருப்பதறிந்து டில்லி சென்று கோரிப் பெற்றபோது ‘செல்வப்பிள்ளை’ எனப்படும் உற்சவர் குழந்தை வடிவத்தில் நடந்து வந்து இராமானுஜர் மடியமர்ந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. இவ் உத்சவர், ‘செல்வப்பிள்ளை’ முஸ்லிம் மன்னனின் மகன் இளவரசியின் உள்ளத்தைக் கொள்ளீ கொண்டவர். அந்த இறைவனின் சிலையை டில்லியிலிருந்து கொண்டு வரும் வழியில் பல அபாயங்களை எதிர் கொள்ள வேண்டியிருந்தது.

அவரையும் சிலையையும் சண்டாளர்கள் எனப்பட்ட தாழ்த்தினத் தவர் உறுதுணையாக இருந்து காத்தனர். இறைவனைத் தொழு அவர் விரும்பும் ஆலயம் புகுத்து தொழு முடியாத தங்கள் குடிப்பிறப்பைக் கூறி வருத்தமுற்றனர்.

‘எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒன்றுதான், உயர்ந்தவன் யார்? தாழ்த்தவன் யார்? மேல் குலத்தவன் யார்? கீழ் குலத்தவன் யார்? பிறப்பினால் உயர்வோ, தாழ்வோ கூறக்கூடாது’ என்று கூறி வைதீகர்களின் எதிர்ப்பையும் மீறித் தாழ்த்தப்பட்ட, தீண்டாத குலத்தவர்க்கு ‘திருக்குலத்தார்’ எனப்பெயரிட்டு வாழ்த்தித் தானே முன் நின்று அவர்களைத் திருநாராயணபுரம் கோயிலுக்குள் அழைத்தும் சென்று அரிசன ஆலயப் பிரவேசத்தை இந்தியாவில் முதன்முதலில் துவக்கி வைத்த பெருமையும் இராமானுஜரையே சாகும்.

சமத்துவ முன்னோடி :

தொண்டனார் ஏரியை அமைத்து அனைத்தும்மக்களும் இனவேறுபாடின்றி நீர் எடுக்க வழிவகுத்து, குடிநீருடன் ஜாதிப் பிரச்சனையையும் தீர்த்தவர் இராமானுஜர்.

திருவரங்கத்தில் பல குலத்தவரும் உள்ளடக்கிய தனது பன்னிரண்டாயிரம் பக்தர்க்கும் சமபந்தி போஜன வைபவத்தை அந்நாளிலேயே நடத்திக் காட்டி சமுதாய சீர்திருத்தத்தை, புரட்சியை நடத்திக் காட்டியவர் இராமானுஜர். பின்னாலில் உருவான சமூக சீர்திருத்தக் கருத்துக்களாகிய தீண்டாமை ஒழிப்பு, அரிசன ஆலயப் பிரவேசம், சம உரிமைக் கோட்பாடு போன்ற பலவற்றின் உயர்வை உணர்ந்தது மட்டுமன்றி செயல்படுத்தியும் காட்டிப்பின்னாலில் உருவான சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களுக்கு ஒரு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவர் இராமானுஜர்.

ஈ

தமிழ் நாட்டில் வைணவம் - தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

பாகவத புராணம் :

திருமாவின் திருவவதாரத்துள் முதன்மை இடத்தைப் பெற்ற கண்ணன் அவதாரப் பெருமையையும், பல்வேறு வைணவ சமயக் கொள்கைகளையும் விளக்குவதற்காகத் தமிழ் நாட்டைச் சேர்ந்த சமஸ்கிருத அறிஞர் கி. பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில், 'பாகவத புராணத்தை' வடமொழியில் இயற்றியுள்ளார். அதில் ஆழ்வார்களின் தாக்கம் பேரளவிற்குக் காணப்படுவதாக அறிஞர்கள் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். (பாகவத புராணத்தின் காலத்தை கி. பி. ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கி. பி. பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை கொண்டு செல்வர். அந் நூலினுள் அத்வைத கருத்துக்கள் காணப்படுவதால், எட்டாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்டதாகக் கொள்ளுவதே பொருந்தும். காண்க: 'The Social teachings of Bhagavad Purana' (By T.J. Hopkins) in Krishna Myths Rites and Attitudes pp. 4-6).

இவ்வாறு தமிழ் நாட்டில் தோன்றிய பக்தி நெறி பாகவத புராணத்தின் மூலமும், அடியார்கள் மேற்கொண்ட புனித யாத்திரைகள் மூலமும் வட இந்தியாவில் சென்று பரவியது.

“பக்தி நெறி தமிழகத்தில் தோன்றியது! மராட்டியத்தில் வளர்ந்தது!

குஜராதில் மலர்ந்தது!

இராஜபுதனத்தில் இருளகற்றியது!

வங்காளத்தில் வாள்புகழ் கொண்டது!

என்று வடமொழியில் உள்ள பவிஷ்ய புராணம் போற்றுகிறது (சு. த. திருநாவுக்கரசு, வரலாற்று வஞ்சி பி. 49).

நாதமுனிகளின் நற்பணி :

கி. பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் பத்தாம் நூற்றாண்டின்

தொடக்கத்திலும் வாழ்ந்தவர் நாத முனிகள். பல்வேறு கோயில்களில் பாடப்பட்டு வந்த பாசுரங்களைச் செவிமடுத்து, அவற்றை ஒன்றாகத் தொகுக்க அவர் ஆவல் கொண்டார். அவருடைய அரிய முயற்சியால், தமிழகம், 'நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்' என்னும் திருமுறையைப் பெற்றது.

சோழ அரசர்கள் வழங்கிய செப்பேடுகளுள் மிகவும் காலத்தால் முற்பட்டது அன்பில் செப்பேடு. இராசராச சோழனுடைய தந்தையாகிய இரண்டாம் பராந்தகச் சோழர் (கி. பி. 957-970), தம்முடைய அமைச்சரான அறிஞர்த் பிரமாதிராஜன் என்பவருக்குக் கருணாகரமங்கலம் எனும் ஊரிலே இறைவியாயாக கி. பி. 967 அளவில் தானமாகக் கொடுத்ததை அன்பில் செப்பேடு அறிவிக்கின்றது. அதில் அமைச்சர் அறிஞர்திரர் மறைந்து விட்ட 'ஸ்ரீநாதர்' எனும் வைணவப் பெரியாரின் சீடர் எனவும் அவர் பரம பாகவதர் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். இச்செப்பேட்டில் குறிப்பிடப்படும் 'ஸ்ரீநாதரே' வைணவ உலகம் போற்றும் நாத முனிகள் என்று அறிஞர்கள் துணிந்துள்ளனர். (Epi. Indica. vol. 22. No. 12).

இந்தக் குறிப்பினால் நாதமுனிகள் காலம் யாதாக இருக்கக் கூடும் என்பதை உய்த்துணரலாம்.

இப்பெரியார், ஆழ்வார்களின் அருளிச் செயல்களை நாடு முழுவதிலும் பரப்பும் நற்பணியில் ஈடுபட்டார். வைதிக மதத்தில் இருந்து பாஞ்சராத்திர ஆகம மதம் வேறுபட்டது என்று யாரும் புறக்கணித்தல் கூடாது எனவும், அதனையும் வைதிக மதக் கொள்கையை ஒத்த, வேறொரு சிறந்த கொள்கையாகவே பாவிக்க

வேண்டும் எனவும் நாதமுனிகள் பிரசாரம் செய்துள்ளார்.

இவர் 'யோக ரகசியம்' 'நியாய தத்துவம்' எனும் நூல்களை இயற்றியதாகக் கூறுவர்.

நாதமுனிகளே, 'தத்துவத்திரையம்' எனக் கூறப்படும் சித்த, அசித்த, ஈசுவரன் ஆகிய முப்பொருள்களை முதன்மையான உண்மைகளாகக் கண்டு பிடித்தார் என்பார். 'கடவுள் நாராயணனே' என்பது அவருடைய சித்தாந்தத்தின் முடிந்த முடிபாகும்.

பேராசியர், க. த. திருநாவுக்கரசு.
சென்னை.

ஆளவந்தாரின் அருந்தொண்டு :

நாதமுனிகளின் சீடரான உய்யக் கொண்டான் என்பார், தம் குரு நாதர் தொடங்கிய 'பிரபந்த பிரசார'ப் பணியை தொடர்ந்து செய்துள்ளார். மணக்கால் நம்பி, உய்யக் கொண்டாரின் அந்தரங்க சீடர். நாத முனிகளின் பேரரான யமுனைத் துறைவருக்கு (ஆளவந்தாருக்கு) ஞானசிரியராய் மணக்கால் நம்பி விளங்கினார்.

திருவரங்கத்தை இருப்பிடமாகக் கொண்டு, பிரபந்த விளக்கப் பேருரைகளை ஆளவந்தார் செய்து வந்தார். அக்காலத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் இராமானுசர் அருட்பணி செய்து கொண்டு இருந்தார். தம்முடைய 'சித்தித்ரயம்' என்ற நூலில் 'தத்துவத்திரையத்திற்கு' எதிராக உள்ள அத்வைதக் கொள்கைகளைக் கண்டிகிறார். மகாலட்சுமி வழிபாட்டைச் சிறப்பாகப் போற்றியுள்ளார்.

இவருடைய 'ஆகமப் பிராமானீயம்' எனும் நூல் பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தையும் அதனுடைய கொள்கை

களையும் பரப்புவதற்காக எழுதப்பட்ட நூலாகும். இது பாஞ்சராத் ஆகமத்தை ஆதரித்து எழுதப்பட்ட முதல் நூல். 'ஸ்தோத்திர ரத்தினம்' எனும் நூல் சரணாகதி தத்துவத்தை அறிவுறுத்துகிறது. 'பிரபத்தி சம் பிரதாயத்தில் பிரபத்தி செய்கிறேன்' எனும் சொல்லாட்சியை முதன் முதலாக இந்த நூலில் காணுகின்றோம்.

மகாலட்சுமியைப் போற்றிப் பரவும் 'சதுசு கலோகி' எனும் நூலும் இவரால் இயற்றப்பட்டுள்ளது. இது தான் வைணவ மரபில், திருமகளை வழிபடும் முதல் நூல்.

'புருஷ நிர்ணயம்' எனும் நூலில், 'நாராயணனே பரம்பொருள்' என்பதை இவர் நிறுவுகின்றார்.

இராமாநுசர் :

இந்தியச் சிந்தனையின் முப்பெரும் சிகரங்களுள், நடுநாயகமாக விளங்குபவர் இராமாநுசர். திருக்கச்சி நம்பியைக் குருவாகக் கொண்டு, தத்துவ விசாரணையை இவர் தொடங்கினார். பின்னர், வாழ்க்கையில் உண்டான மனக்கசப்பால் இவர் துறவியானார். ஆளவந்தாரின் அழைப்பை ஏற்று, திருவரங்கத்தில் தங்கி தத்துவ ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார்.

இராமாநுசர், பிரம்ம சூத்திரத்திற்கு பாஞ்சராத் திரக் கொள்கைப் பின்னணியில் பெரியதோர் உரை விளக்கம் எழுதினார். இவருக்கு முற்பட்ட உரையாசிரியர்கள் பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தில், வேதத்திற்கு முரணான செய்திகள் இருப்பதைச் சுட்டியுள்ளனர். இதனால், இராமாநுசர் காலம் வரையில் ஆகமக் கொள்கைகளும் ஆழ்வார்களின் பாசரங்களும் தமிழ்நாட்டு வைணவத்தில் கலக்கவில்லை என்று தெரிகிறது என்பர். (அக்ஷிகோத்தரம் இராமாநுச தாதாசாரியார்: வரலாற்றில் பிறந்த வைணவம், ப. 18)

இராமாநுசரே ஆழ்வார்களின் அருளிச் செய்யக்கூறிய மேற்கொண்டு வைணவக் கொள்கைகளை வளர்த்தவர் என்று

தவர் என்று 'கோயிலொழுது' வேங்கடாசல இதிகாச மாலை' 'குருபரம்பரைப் பிரபாவம்' முதலிய நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

மற்றும் இவர் வளர்த்த ரகசிய சம்பிரதாயத்தில், 'பிரபத்தி தத்துவம்' முதன்மை இடம் பெற்றதாகத் தெரிகிறது.

சூத்திர பாஷியம், தோ பாஷியம், வேதாந்த சங்கிரகம் என்பன இராமாநுசர் இயற்றிய நூல்களில் முக்கியமானவை. மூன்று நூல்களும் அத்வைதக் கருத்துகளைக் கண்டிக்கின்றன. உபநிடதத்தில் போற்றப்படும் பிரமத்தைப் புராணங்களில் கூறப்படும் நாராயணனோடு ஒன்றுபடுத்திக் கட்டி விளக்குவதே இவருடைய பெரும்பணியாக இருந்து இருக்கிறது. மற்றும் பரம்பொருளான நாராயணனுக்குப் பத்தினியாக இலக்குமியையும் பிற சின்னங்களையும் வரையறுத்து இவர் கூறியுள்ளார்.

ஆழ்வார்களுக்குப் பிறகு, 'பக்தியினால் மோட்சம் அடையலாம்' என்பதை முதன் முதல் இவரே கூறியுள்ளார். உலகமும், ஆன்மாக்களும் இறைவனுக்கு உடலாக அமைந்து இருக்கின்றன என்பது இவருடைய கொள்கை. 'மோட்சம் என்பது அனுபவ விசேடம்' என்றே இவர் கருதியுள்ளார். கைதக்கு எழுதிய உரையில், 'சரம ஸ்லோகம்' பற்றிய விளக்கத்தில், பக்திக்கு உயிர்நாடியாக உள்ள 'சரணாகதி' தத்துவத்தையே விரித்துரைத்துள்ளார். 'கதயங்கள்' எனும் உரை நடை நூல்கள் சிராவண்மையும் இவர் இயற்றியுள்ளார்.

தமிழ் நாட்டு வைணவ சமயத்திற்குப் பாஞ்சராத்ர ஆகம அடிப்படையில் சிறந்ததொரு தத்துவக் கோட்பாட்டை உருவாக்கிக் கொடுத்தவர் இராமாநுசர் என்பதில் கருத்து வேற்றுமைக்கு இடமில்லை.

ஆசார்ய மரபு :

இராமாநுசரின் சேடரான பெரிய நம்பி, கூரத்தாழ்வான் போன்றவர்

கள் இராமாநுசரின் திருச்செய்தியை நாடு முழுவதிலும் பரப்புவதற்கு அரும்பாடுபட்டனர். கூரத்தாழ்வாரின் மகனான பராசரப்பட்டர் இராமாநுச தரிசனத்தைப் பரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டார். இவருடைய சேடர் 'நஞ்சேயர்' என்பார் திருவாய் மொழிக்கு 'ஒன்பதினாயிரப்படி' உரை விளக்கத்தை எழுதியுள்ளார்.

நம்பிள்ளை, மேற்கூறிய நஞ்சேயரின் சேடராவர். நம்பிள்ளை, உபந்யாசத்தைப் பசல் எல்லாம் கேட்டு அதை இரவு வேளையில் நம்பிள்ளையிடம் அனுமதி பெறும் தாமே எழுதி வந்தவர் வடக்குத் திருவித்பிள்ளை. இந்த உரை விளக்கமே ஈடு முப்பதாயிரப்படி என்னும் வியாக்கியானமாகும். வியாக்கியானப் பேருரையாளரான பெரியவாச்சான் பிள்ளையும், குரு பரம்பரை ஆசிரியரான பின் பழைய ஜீயரும் நம்பிள்ளையின் சேடர்கள் ஆவர். நம்பிள்ளை கால முதலே தமிழில் நூல்கள் எழுதப்பட்டன.

வேதாந்த தேசிகர் :

காஞ்சிக்கு அருகிலுள்ள தூப்புள் என்னும் ஊரில் பிறந்தவர். இவர் வடசொற் கடந்தவர். தென் மொழிக்கு எல்லை தேர்ந்தவர். வேத உபநிடதங்களின் பொருள்களில் தெளிவு பெறத் தமிழ் வேதமாகிய நாலாயிர தீவ்யப் பிரபந்தத்தைப் படித்துப்பயன் பெற்றவர். இதனை,

"செய்ய தமிழ் மாலைகள் நாம் தெளிய வேதித்

தெளியாத மறை நிலங்கள் தெளி கின்றோமே!

(அதிகார சங்கிரகம் 2)

என்று தெரிவித்துள்ளார்.

நம்மாழ்வாரிடமும், இராமாநுசரிடமும் போர்பாடும் பெரும் பத்தியும் கொண்டவர். மாறன் பணித்த தமிழ் மறை வளர்த்தவர் இராமாநுசர் என்பது இவருடைய கருத்து. வேதாந்த தேசிகர் கி.பி. 1369-ல் பரமபதம் எய்தியதாகக் கூறுவர்.

(40-ம் பக்கம் பார்க்க)

லும் பொதுவாகக் காணப்படும். ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு விஷயம் சிறப்பாக இருக்கும்.

மகா புராணங்கள் பொத்தம் பதினெட்டு. அவைகளாவன: 1. பிரம்மம் 2. பதுமம் 3. வைணவம் 4. சைவம் 5. பாகவதம் 6. பவிஷ்யம் 7. நாரதீயம் 8. மாரீகண்டேயம் 9. ஆக் கியேனம் 10. பிரம்ம வைவர்த்தம் 11. இலிங்கம் 12. வராகம் 14. வாமனம் 14. கூர்மம் 15. காரூடம் 16. மதஸ்யம் 17. ஸ்காந்தம் 18. பிரம்மாண்டம்.

1. பிரம்ம புராணம்:

இதனில் எட்டு விசக்கள், ஏகாதச ருத்திரர்கள், பன்னிரண்டு ஆதித்யர்கள், பதினான்கு மருக்கள், சூரியனின் உற்பத்தி, சரிதம், உபாசனை, சூரிய அஷ்டோத்திர, சத, சகஸ்ர

புராணங்கள் புகல்வது என்ன?

‘புராணம்’ என்பதற்குப் பழமை என்பது பொருள். எது தொன்று தொட்டு இன்று வரைக்கும் பரவி இருக்கின்றதோ, அதுவே புராணம் என்று வாயு புராணம் கூறுகிறது. அதர்வண வேத காலத்திலே புராண நூல்கள் சிறந்த இலக்கியங்களாகக் கருதப்பட்டு இருக்கின்றன. புராணம் என்னும் சொல் உபநிடதங்களிலும், சாஸ்திரங்களிலும் காணப்படுகிறது. மகாபாரதத்தில் புராணங்களின் பெயர்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. கி.மு. 4-ஆம் நூற்றாண்டில் கௌடிலியர் தமது அர்த்த சாஸ்திரத்தில் அரச குமாரர்கள் முக்கியமாகக் கற்க வேண்டிய நூல்களைப் புராணங்களும் ஒன்றாக என்று கூறுகிறார். அமரசிம்மன் போன்ற பழைய நிகண்டாசிரியர்கள் ‘புராணம்’ என்னும் நூல் உலகத் தோற்றம், ஒடுக்கம், மனுவந்தரம், முனி மரபு, அரச மரபு ஆகிய ஐந்து இலக்கணங்களை

யும் உடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். ஆனால், முற்காலத்துப் புராணங்கள் மட்டுமே இவ்வளவு இலக்கணங்களையும் உடையனவாக இருக்கின்றன.

இராமாயண, மகாபாரதங்களைப் போல் புராணங்கள் ஒருவரைப் பற்றி மாத்திரம் தொடர்ந்து கூறும், பலருடைய வரலாறுகளைக் கூறும், ஒரு புராணத்தில் உள்ள அதே கதை மற்றொரு புராணத்தில் சிறிது மாறு தலுடன் காணப்படும். அது வேறு ஒரு கல்பத்தில் நடந்தால் மாறுதல் இயற்கையேயாம். சிருஷ்டி, மனு வந்தரம், அரச மரபு, தலம், தீர்த்தம், வீரதம், மந்திரம், யோகம், பக்தி, ஞானம், கன்மம், துதி, அருச்சுனேக்குரிய அஷ்டோத்திர சகஸ்ர நாமம், தருமம், சிவன், விஷ்ணு முதலிய தேவர் அவதாரம், லீலை முதலியவை எல்லாப் புராணங்களில்

நாமம், சிவசகஸ்ரநாமம், கௌதமிய, மான்மியம் முதலியவை இதில் சிறப்பானவை.

திரு. ச. துண்சேகரன்
மதுரை-21.

2. பதுமம்:

இப் புராணம் மிகப்பெரியது. 50 ஆயிரம் கலோகம் கொண்டது. இதில் இராமாயணம் தொடர்புடைய கதைகள்; ஒவ்வொரு மாதத்தின் மகிமை 25 ஏகாதசிகளுக்கும் தனித்தனி பெயர், கதை; பகவத்கதை 18 அத்தியாயங்களுக்கும் தனித்தனி கதை; வேதாந்தம், கதாரூபமாக வருணனை முதலியன சிறப்பானவைகள். இதில் உள்ள கலோகங்களைக் காளிதாஸனும், பவபுதியும் தம் நூலில் சேர்த்திருக்கின்றனர். மேலும் இதனில் கிருஷ்ண அஷ்டோத்திர சத நாமமும், சகஸ்ர நாம

மும், சிவ சகஸ்ர நாமமும் காணப் படுகின்றன.

3. வைணவம் :

இதற்கு ஏழு வியாக்கியானங்கள் இருக்கின்றன. இதை வியாசரின் தந்தை பராசரர் செய்தார். இது கிருஷ்ண அவதார லீலைகளை வருணித் திடுது. யமகேத, பிதூர்ஹேத, அத்து வைதத்தை விளக்கும் சுலோகங்கள் முதலியன இதில் உண்டு. இதன் உத்தரபாதம் மிகப் பெரியது. 115 அத்தியாயம் உள்ள சம்ஹிதை அதில் தான் காணப்படுகிறது.

4. சைவபுராணம் :

இதில் சிவ நாம மகிமை, பஞ் சாட்சரி, சிவயோகம், சிவ பக்தி சரி தம், பரகாயப் ப்ரவேசம், காரியின் பெருமை, சிவ சகஸ்ரநாமம், சரப அவதாரம் முதலியன சிறப்பானவை. இதில் உள்ள பல சுலோகங்களைக் காளிதாஸன் கையாண்டுள்ளார்.

5. பாகவதம் :

விஷ்ணு பாகவதம், தேவி பாகவ தம் என இரண்டு உண்டு. முதலா வது கிருஷ்ண அவதாரம், லீலை, கோபிகைகளின் பக்தி, வேதாந்தம் முதலியவைகளைக் கூறும். தேவி பாக வதம் கன்மம், ஆசாரம், தேவியின் பெருமை, விரதம், காயத்திரி கவசம், காயத்திரி சகஸ்ர நாமம் முதலியவை களைக் கூறும்.

6. பவிஷ்ய புராணம் :

கவியில் என்ன நேரும் என்பதை இது சிறப்புறக் கூறுகிறது.

7. நாரதம் :

பதினெண் புராணச் சுருக்கம், விர தங்கள், வேதபாதஸ்தரம், சந்தித சாஸ்திரம், ருக்மாங்கத சரிதம் இதில் சிறப்பானவை.

8. மார்க்கண்டேயம் :

தேவி மான்மியம், மதாலஸா என் பவள் ஸுலமாக இல்லறம், துறவறம், சதாச்சாரம், யோகம், சகுணம் முத

லியவைகள் இதனில் மிகச் சிறப்பாக விளக்கப்படுகின்றன.

9. ஆக்ஷேயம் :

இராமாயண விசேஷம், மருந்து, ததுர் வேதம், விலங்கு மருத்துவம், வசிகரண மந்திரம், நிகண்டு, காவிய நாடக இலக்கணம், ஆலய விக்किரக அமைப்பு, நம் உடலிலுள்ள நாடிக் கணக்கு, சுவாசக்ணக்கு முதலியன காணப்படுகின்றன.

10. பிரம்ம வைவர்த்தம் :

இது ராதையின் பிறப்பு, வளர்ப்பு, கோலோகம், கேஷத்திர மான்மியம், கனவின் பலன், ராதா சகஸ்ரநாமம் பற்றி கூறும்.

11. இலிங்கம் :

சிவன் இலிங்கமாக இருக்க கார ணம், எந்த எந்த அபிஷேகத்தால் எந்த விதமான பலன்கள் உண்டா கும், பசு, பதி, பாசம், சிவ சகஸ்ர நாமம், சிவஜிட்சை முதலியன இதில் சிறப்புடன் காணப்படுகின்றன.

12. வராகம் :

தசாவதாரம், அகத்திய கீதை, பிகர் கீதை, உருத்திரகீதை, விலக்கத் தக்க சிவாலய அபசாரங்கள், மரம் வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் முதலி யன கூறப்பட்டுள்ளன.

13. வாமன புராணம் :

சிவ கதைகள் நிறைந்த புராண மிது. சிறிது வேதாந்தமும் இதில் உண்டு.

14. கூர்மம் :

இதில் வியாச கீதை, ஈசுவரகீதை, தேவி சகஸ்ரநாமம், வேதப் பிரிவு முதலானவைகள் சிறப்பானவை.

15. காரூட புராணம் :

இறந்தவர் உயிர் எப்படி யமலோ கம் செல்கிறது என்பது இதில் விரி வாகக் கூறப்படுகிறது.

16. மத்ஸ்ய புராணம்

இது பிதூர்லோகம், சிரார்த்தம் அதற்குரிய மந்திரங்கள், கோத்திரம்,

பிரவரம் முதலியனவற்றைக் கூறு கிறது.

17. ஸ்காந்தம் :

இது கந்தன் திருவிளையாடல்களை வருணிப்பது. ஏழு காண்ட வடிவ மாக ஒரு ஸ்காந்தம் உண்டு. ஆறு சங்கிதை வடிவமானது. இதில் ஒன்று உப புராணம்; மிகப்பெரியது. சங்கர சரிதை, ஆக சங்கிதை தவிர மற்றவை அச்சேறவில்லை. இது பல சிறப்புக்களை உடையது.

18. பிரம்மாண்டம் :

இதில் லலிதா தேவியின் சரிதம் விரிவாக இருக்கிறது.

மகா புராணங்கள் பதினெட்டினுத் தொடர்ந்து உபபுராணங்களும் குறிப் பிடப்படுகின்றன. அவைகளாவன : சனத்குமார புராணம், ஸ்காந்த புராணம், காளி புராணம், சிவதரும புராணம், மானவ புராணம், பிரம் மாண்ட புராணம், பராசர புராணம், நரசிம்ம புராணம், துர்வாச புரா ணம், மகேசுவர புராணம், கௌரி புராணம், மாரீச புராணம் என்பன வாகும்.

சனத்குமாரர், நந்தி துர்வாசர், நாரதர், கபிலர், மனு, சநஸ் எனும் சுக்கிரர், பராசரர், மரீசி ஆகியோர் இயற்றிய புராணங்கள் அவர்கள் பெயர்களுடன் சேர்ந்துள்ளன. மற்ற வைகளை இயற்றியவர் வியாசரே. பதினெட்டு மகா புராணங்களுக்கு உதவியாகத் துணையாய் இருப்பதால் உப அங்கம் என்பது போல் உப புரா ணம் எனப் பெயர்பெற்றன. முக்கிய சிருஷ்டி, இடைக்கால சிருஷ்டி, சந் திர சூரிய வமிசம், 14 மனுவந்திரங் கள், அரச மரபு, முனிவர் மரபு முத லியவைகளை முக்கியமாகக் கூறுவது உபபுராண இலக்கணம். பதினெட்டு மகாபுராணங்களில் இவைகளின் பெயர்களும் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

வியாசாய விஷ்ணுரூபாய

வியாச ரூபாய விஷ்ணவே |

நமோ வை ப்ருஹம் நிதயே

வாசிஷ்டய நமோ நம : ||

ருக், யஜுர், ஸாமம், அதர்வணம் என்னும் நான்கு வேதங்களையும் படைத்தவள் பராசக்தியாகிய தேவியானதால், அவளை வசினி முதலிய வாத்தேவதைகள் “வேதஜநந்” என்று லலிதா ஸஹஸ்ரநாமத்தில் போற்றுவார். நான்கு வேதங்களுக்கும் தாயான அவளை “வேத மாதா” என்றும் சிறப்பித்துக் கூறுவர். வேத மாதாவின் தலைப்பகுதி உபநிடதங்களாகும். அவற்றின் நடுப்பகுதி வேத மாதாவின தலைவகிடாக அமைந்துள்ளது. தேவியின் திருவடித் தூசிகள் தலைவகிடட்டில் சிந்தூரமாகப் படிந்துள்ளன. வேதமும் தேவியின் தத்துவத்தை, “இவ்வண்ணம், இத்தன்மையது” என்று நன்கு விளக்கிக் கூறத்தயங்குகிறது. அம்பாளுடைய சரணங்களை உபநிடதங்கள் சிரோஷ்டயமாக அணிந்துள்ளன. உபநிடதங்கள் தேவியின் பாதாரசிந்தங்களைப் பரம தாத்தாயத்துடன் போற்றுகின்றன வேதங்களாலும், பரமவிலாசமும், மறையக் கடவுளர்களாலும் அவளுடைய சரணங்கள்தரிக்கப்படுகின்றன. எனவே வேதங்களாகிய பெண்கள் அம்பாளுடைய சரணங்களையே தங்கள் சிரஸில் புஷ்பங்களாக அலங்கரித்துள்ளனர். தேவியின் பாதகமலங்களில் வேதங்களாகிய பெண்கள் வீழ்ந்து வணங்கும்போது, அந்த சரண கமலங்களின் மகரந்தம் போன்ற சிவந்த தூளியானது அவர்களின் வகிடட்டில் படிந்து அங்குத் தரிக்கப்படுகின்ற சிந்தூரமாக ஆகிற்றதாம். “சுருதி-ஸீமந்த-ஸிந்தூரி-க்குத-பாதாபி-தூளிகா” என்ற திருநாமத்தினால் லலிதா ஸஹஸ்ரநாமம் இந்த அரிய கருத்தைப் போற்றிக்கூறும். மிகவும் புனிதமான தேவியின் அத்தகைய சரணங்களைத் தன்னுடைய சிரஸில் வைக்கும்படி தயவுடன் பிரார்த்திக்கிறார்,

“சுருதினும் முர்தானே தவ யொள
கேகரதயா
மமாயேதென மாத: சிரஸி தயயா
தேநி சரணென”
என்னும் ஸௌந்தர்யவஹரி கலோகத்தில் ஆதிசங்கரர்.

காஞ்சேபுரியில் விளையாடுவதில் மிகவும் பிரியமுள்ளவளாயும், எல்லா வேதங்களாயும், யந்திர, தந்திர, மந்திரங்களாயும் விளங்குபவள் காமாட்சி என்பதை,

“அதிகாஞ்சி கேரி லோலை:
அகிலாகம யந்திர தந்திர மந்திர
மயை:”

என்னும் ஆர்யா சதக கலோகத்திலும்,

வேதங்களின் ரூபமாயும், நாத ஸ்வரூபினியாயும், பிந்துஸ்வரூபினியாயும், மோட்சத்தில் உதிக்கும் சந்திர ரூபினியாயும், மந்திர, தந்திர, ப்ரக்ருதி ரூபினியாயும், உலகிலுள்ள எல்லா வற்றையும் தன்னுடைய பரிணாமங்களையுடையவளாகவும் காமாட்சி காட்சியளிக்கிறாள் என்பதை,

“வேதமயீம், நாதமயீம், பிந்துமயீம்
மர பதோதயத் இந்துமயீம்
மந்திரமயீம், தந்திரமயீம், ம்ருருதி
மயீம் நொமி விஸ்வவிக்குதிமயீம்”

என்னும் மற்றொரு ஆர்யா சதக கலோகத்திலும் மூக கவி கூறுவார்.

இறைவனுடைய முகத்திலிருந்து உண்டான ஆகமங்கள், தந்திர நூல்கள் முதலானவை வேதங்களுக்கு ஒப்பான சிறப்புள்ளவை. வேதங்களைப் போல மதிக்கவும் படுகின்றன. தேவியை வர்ணிக்க முயன்று இயலாமல் போகவே ஆகமங்கள் அனைத்தும்

முத்துச்சிப்பியாலான சம்புடமாகி தன்னுள் தேவியை முத்துப்போன்று முடிவைத்துள்ளவாம்; ஆகமக் கூட்டமாகி முத்துச் சிப்பி சம்புடத்தில் விலை மதிக்க முடியாத முத்தாக தேவி விளங்குவதால் அவள் மதிப்பை ஒருவராலும் அளவிட முடியாது. இத்தகைய பெருமை பொருந்திய அம்பிகை, “ஸகல-ஆகம-சக்தி-சம் புட-மெனக்திகா” என்ற லலிதா ஸஹஸ்ரநாம திருநாமத்தால் போற்றப்படுகிறாள். வாணீ லக்ஷ்மீ உமா ஸ்வரூபினியாம், நித்ய கல்யாணியாய் கற்பகக் கொடியாய், கைலாசநாதருக்குப் பிரியையாய், வேதாந்தப் பொருளாய், ஞானிகள் மகிழும் மணியாய் ஸ்ரீ சக்கரமாகிற்றதனபீட நிலையத்தில் தேவி எழுந்தருளியிருக்கிறாள். அவளை நமக்கு வேதங்கள் அறிமுகப்படுத்துகின்றன. வேதங்கள் தன்னை அறிவிக்கும் நூல்களாக வேதங்களை முதலில் படைத்தாள். அழியாத தன்மை படைத்த வேத அட்சரங்கள் தனவியின் ஸ்வரூபத்தைக் காட்டவல்லவை. ஸ்ரீநகரத்தின் நான்கு வாயில்களாக அமைந்த நான்கு வேதங்களும் தேவியின் இருப்பிடத்தை அடைய உதவுகின்றன. வேதங்களால் அறியத்தக்க: வேத மாதாவாகிய தேவியை, “வேத-வேதயா” என்று வாக்கேவதைகள் போற்றுவார்.

உபநிடதங்களை வேதாந்தங்கள் எனக் கூறுவர். வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் எட்டாத தேவீத்துவத்தின் உயர்வை எல்லா உபநிடதங்களும் ஒரு முகமாகக் காட்டுவதை, “ஸ்ரீவ-வேதாந்த-ஸம்வேதயா” என்ற திருநாமம் புகழ்ந்து கூறும்.

தேவ, பித்ரு, பிர்ம்ம, மனுஷ்ய, பூத என்னும் ஐந்து வகையான யக்ருங்களின் வடிவிலான விளங்கும்

பதன பல வகையான வேள்விகளில் வீரப்பமுள்எவளாக இருக்கிறாளாம். யாகங்களை நிறைவேற்றும் யாக முறை அறிந்த பல வேதியர்களின் வடிவத்தில் இருந்து யாகங்களைச் செய்பவளும், யாகத்தை நடத்த எண்ணக் கொண்டு அதற்காகச் செலவிட்டுத் தக்கவர்கள் மூலம் வேள்வியை நடத்திக் கொள்ளும் யஜமானனுடைய வடிவத்திலும் தேவி விளங்குகிறாள். இவ்வயிரியகருத்துக்களை, “யக்ருபா, யக்ருப்பரியா, யக்ருகர்தீர், யஜமானஸ்வரூபினி” என்னும் திருநாமங்கள் கூறும்.

ஆளம் கோடிகளுக்கு உற்ற துணையாகவும், அவர்கள் வழிபட வேண்டிய ஒரே தெய்வமாகவும், சகல உயிர்களுக்கும் சன்ற தாயாகவும் தேவி விளங்குகிறாள். வேதங்களின் சாகைகளையும், தளிர்களையும், வேராகவும் இருக்கும் அவள் தன் திருக்கரங்களில் மலர்ப் பாணங்களையும், கரும்பு வில்லையும், பாசாங்குசமும் ஏந்திய திரிபுரசுந்தரி என்பதை,

“துணையும் தொழுந் தெய்வமும்
பெற்ற தாயும் சுருதிகளின்
பணையும் கொழுந்தும் பதிகொண்ட
வேரும் பனி மலர்ப்பூங்
கணையும் கருப்புச் சிலையும் மென்
பாசாங்குசமும் கையில்
அணையும் திருபுரசுந்தரி ஆவது
அறிந்தமே”

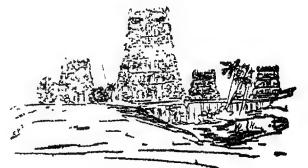
என்னும் அபிராமி அந்தாதிப் பாடல் புகழ்ந்து கூறும் தேவி வேதங்களாலும், உபநிடதங்களாலும் புகழ்ந்து பாராட்டப்படுகிறாள். வேள்விகளில் ஹவிர்ப்பாகம் பெற வரும் தேவதைகளின் பெருமைகளைக் கானமாகப் பாடும் வகையில், மந்திர-ஸ்வர அமைப்புகளுடன் கூடிய து ஸாம வேதம், வேள்வி வடிவில் இருப்பவளும், வேள்விகளில் ஈடுபாடு கொண்டவளுமான தேவி, அங்குப் பாடப் பெறும் ஸாம கானத்தில் மிகவும் வீரப்பமுள்எவள் என்பதை, “ஸாம கானப்ரியா” என்னும் திருநாமம் போற்றும். தேவியின் மகத்துவத்தை

அறிய உதவுபவை வேதங்களாகும். அவள் வேதத்தால் புகழப்படும் வைபவத்தை உடையவளாவாள். ருக், யஜுர், ஸாமம் என்னும் மூன்று வேதங்களின் வடிவிலானாக விளங்குபவள் அம்பிகை. ருக்வேதம், “அக்வி மீடே” என “அ” என்னும் அட்சரத்திலும்; யஜுர் வேதம், “இஷேத் வா” என “இ” என்னும் அட்சரத்திலும்; ஸாமவேதம், “அக்ன ஆயாஹி” என “அ” என்னும் அட்சரத்திலும் தொடங்குகிறது. அந்த முதல் மூன்று அட்சரங்களையும் சேர்க்க (அ + இ = ஏ; அ + ஏ = ஐ) “ஐ” என்னும் வாக்பவ பீஜமாகிறது. அந்த பீஜாட்சர வடிவிலானான தேவியை, “ஸானகான-ப்ரியா, “ச்ருதி-ஸ்மஸ்துதா-வைபவா”, “த்ரயி” என்னும் புண்ணியத் திருநாமங்களால் வாக் தேவதைகள் போற்றுகின்றனர்.

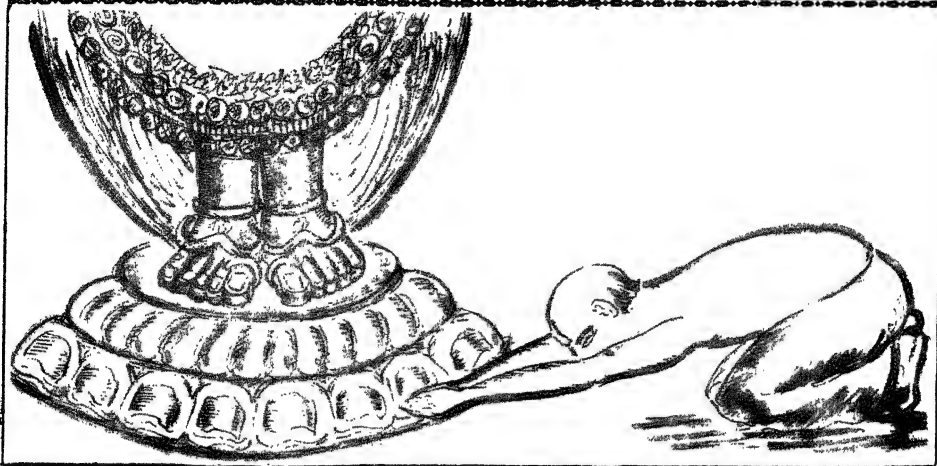
தேவியை வேதம் விதித்த நெறியில் வழிபடும் மன உறுதி அவளுடைய உபாஸகர்களுக்கு உண்டு என்பதை, “வேதஞ் சொன்ன வழிக்கே வழிபட நெஞ்சுண்டு எமக்கு” என்னும் வரியில் அபிராமபட்டர் குறிப்பிடுவது இங்கு நினைவு கூறத்தக்கது. மீனாட்சியின் அருளினால் குமரகுருபர சுவாமிகள் பாடியுள்ள மீனாட்சி அம்மைப் பிள்ளைத் தமிழ் வருகைப்பருவத்தில் மீனாட்சியை அவர், “பழமறையின் குருத்வே வருக” எனப் புகழ்ந்துரைப்பார். எங்கும் வியாபித்திருப்பது ஆகமம் என்னும்வேதம். வேதங்களின் அங்கங்களான ஸ்மருதிகள், புராணங்கள், இதிஹாஸங்கள் முதலியவற்றால் துதிக்கப்படும் பரதேவதையின்மஹிமையைஅளவிட்டுக் கூற முடியாது. எல்லா வேதங்களின் முடிவானவை வேதாந்தங்கள் எனப்படும். அவற்றின் தாத்தர்யம், “தத்துவமஸி, பிரக்ஞானம் பிரஹ்ம, அயமாத்தமா பிரஹ்ம, அஹம் பிரஹ்மாஸம்” என்னும் மஹாவாக்யார்த்த அத்வைதமேயாகும். இத்தகைய மஹாதாத்தர்யத்திற்கு விளைநிலமாக் அ தா வ து பொருளாய்

விளங்கும் பீர்ம்மஸ்வரூபினியான தேவியை, “ஸகலாகம ஸம்ஸ்துதா, ஸர்வ வேதாந்த தாத்தர்ய பூமியை” என்னும் மந்திரச் சொற்களால் லலிதாத்ரிசுதி போற்றிக் கூறும்.

வேதமாதாவாக விளங்கும் தேவியின் மஹிமையை வேதங்களும், உபநிடதங்களும், ஆகமங்களும், புராணங்களும், இதிஹாஸங்களும், பிற நூல்களும் பலவாறு போற்றிக் கூறினாலும் அவளுடைய பெருமையை அளவிட்டுக் கூற இயலாது. தன்னைச் சித்த சுத்தியுடன் வேததின் விதிக்கப்பட்ட முறைப்படி புகழ்ந்து வழிபடும் அடியவர்களான தேவி உபாஸகர்களைத் தொழுது வணங்கும் தொண்டர்களுக்குக்கூட தேவி துந்துபி முழங்க ஐராவதத்தில் ஏறிவரும் இந்திர பதவி கிட்டும்படி அருளுகிறாள் என்பதை, “புகழ்ந்து மறை சொல்லிய வண்ணம் தொழுமடியாரைத் தொழுமவர்க்கு, பல் பயம் ஆர்த்தெழுவென்பகருமும் பதம் தருமே” என்னும் அபிராமி அந்தாதிப் பாடலின் வரிகளில் காணலாம். வேதஜநநியான தேவியை, வேத நெறியில் போற்றும் அவளுடைய உபாஸகர்களைத்தொழுது வழிபடும் தொண்டர்களுக்கு இவ்வளவு உயர்ந்த நலத்தை அவள் அருளினால் தேவி தன்னுடைய உண்மையான பக்தர்களுக்கு எல்லா நலன்களையும் அருளுவாள் என்பதில் சிறிதும் ஐய மில்லை. சொல்லும் பொருளும் ஒன்றி நிற்பதுபோல தன்கணவருடன் இணைந்திருக்கும் பரிமளப் பூங்கொடியான தேவியின் மலரடிகளை அல்லும் பகலும் விடாது வழிபடும் அடியவர்கள் இம்மண்ணில் சொர்க்க போகத்தை அனுபவித்து, அதன்பின் அழியாத முத்தி இன்பத்தையும் பெறுவர்.

திருவடியும் சரணாகதியும்

ஜன்மாந்தர ஸஹஸ்ரேஷு தபோ
ஜ்ஞான ஸமாநிதி : |
நராணா|| கஷிண பாபனம் கிருஷ்ணே
பக்தி ப்ரஜாபதே ||

பல்லாயிரக்கணக்கான ஜன்மங்களில் கர்ம, ஞான யோகங்களை அனுஷ்டித்து பாபம் நீங்கப் பெற்றவர்களுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ண பசுவானிடத்தில் பக்தியானது உண்டாகிறது.

சிறிது கால இடைவெளியின்றிக் கூட (தொடர்ந்த தைல தாரை போல்) எப்பொழுதும் எம்பெருமான் சிந்தனையாகவே இருக்கும் நிலையை அடைய எவ்வளவோ ஜன்மங்கள் அடைய வேண்டியிருக்கிறது. இது மிகவும் கடினமான நிலை. ஆகவே கலியுகத்தில் நம்போட நவர்களுக்குக் கைகண்ட மருந்து சரணாகதியே. இறைவன் திருப்பாதங்களில் சரணம் புகுவதற்கு எந்தவிதமான யோக்கியதையும் தேடவேண்டாம். எம்பெருமானுடன் ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய இன்னருள்தான் சாதி சமயம் காலம் முதலிய வரம்புகளையெல்லாம் கடந்து நாம் செய்த தோஷங்களையே

காரணமாகக் கொண்டு பலனளிக்கும். சரணாகதிக்கு அடைக்கலம், பிரபத்தி என்ற பெயர்களுண்டு. எம்பெருமான் ஒருவனே தவிர மற்றொருவரால் சாதிக்கமுடியாததாயும் தனக்கு மஹிம் - ஹிஸ்வாஸத்தோடு கூட புகுவான் ஒருவனையே உபாயமாயிருக்கும் படி (அடையப்படுவவனும் அடையும் மார்க்கமுமாயிருப்பனையும் தன்மை) பிரார்த்திப்பதே சரணாகதி.

சரணாகதியை திருவடிகளில் செய்வது திருவடிகளையுடைய எம்பெருமானையே சேரும். ஆயினும் அடியார்கள் எல்லாம் திருவடிகளில் சரணாகதி செய்யாதே பவன் பெற்றார்கள்.

ஸ்ரீபிள்ளை உலகாசிரியர் முமுக்ஷுப் படியில் த்வய ப்ரகரணத்தில் (146) 'பிராட்டியும், அவனும் விடிவும் திருவடிகள் விடாது; தின் கழலாயிருக்கும்,' என்றும் (147) 'சேஷி பக்கல், சேஷபூதன் இழியுந் துறை; ப்ரஜை முலையிலே வாய் வைக்குமா போலே' என்றும் அருளிச் செய்துள்ளார்.

மாதாவின் சர்வ அவயவங்கள் இருக்கச்செய்தேயும் ஸ்தந்தய

பிரஜை (பால் குடிக்கும் குழந்தை) முலையிலே வாய் வைக்குமா போலே சேஷபூதன் = எம்பெருமானுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் அடியார்கள், இழியும் துறை = நாடுவது, சேஷி பக்கல் = எம்பெருமான் திருவடிகளையே.

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகரும் அடைக்கலப்பத்தில் பிரபத்தி எல்லாப் பலனையும் தரவல்லது என்பதைக் கீழ்க்கண்ட பாசரத்தினால் அருளிச் செய்திருர்.

திரு. எம். திருமலை இராமஸ்வாமி
திருப்புவல்வாணி.

“காகம், இராகத்தன், மன்னர் காதலி
கத்திர பந்தர்
நாகம், அரன், அயன் முதலா
நாக நகரார் தமக்கும்
போக முயர் வீடு பெறப் பொள்ளருள்
செய்தமை கண்டு
நாகமலை நாயகனார் நல்லடிப்
போதடைந்தேனே”

ஹஸ்திகிரி நாதரான (நாகமலை நாயகனார்) பேருருளானது; காகம் =

காகமாக வந்த இந்நிரன் குமாரன், இராக்கதன் = விபீஷணனென்னும் ராக்ஷஸன், மன்னர் காதலி = பஞ்ச பாண்டவ அரசர்களின் மனைவியான திரௌபதி, கத்திரபந்து = கூத்திர பந்து என்னும் அரசன், நாகம் = காளியனென்னும் ஸர்ப்பம், அரன், அயன் முதலா = சிவன், பிரம்மா முதலிய, நாக நகரார் தமக்கும் = தேவலோக வாசிகளாகிய அனைவருக்கும், போகம் = ஸம்ஸார போகத்தையும், உயர் வீடு = உயர்ந்த மோக்ஷத்தையும், பெற = பெறும்படி, பொன் அருள் செய்தமை கண்டு = சிறந்த அருளைப் புரிந்ததை அறிந்து, நல் அடிப்போது = அவருடைய சிறந்த திருவடிமலரை, அடைந்தேன் = சரணமடைந்தேன் என்கிறார்.

எம்பெருமான் திருவடிகளையே ஆழ்வார்களும் மங்களாசாஸனம் பண்ணினார்கள் என்பதையும் கீழ்க் கண்ட அவர்கள் பாசரங்கள் மூலம் உணரலாம்.

ஸ்ரீ நடராஜர் கோயில், சிதம்பரம்.

—திரு. வி. முத்துராமன், கோவை.

“ மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ண உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு ”

(திருக்காப்பு = மங்களம் பாடி ரக்ஷயிடுதல்)

— (ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் -

திருப்பல்லாண்டு)

சிறற்றசிறு காலே வந்து உன்னைச்

சேவித்து உன்

பொற்றமுரை அடியே போற்றும்

பொருள் கோயம்

—(ஸ்ரீ ஆண்டாள்-திருப்பாவை)

அம்மாள் தன் அடி இணக்கிழ்

அலர்களிட்டு

அங்கு அடியவரோடு என்று கொலோ

அணுகு நாளே

— (ஸ்ரீ குலசேகரமூவார் -

பெருமாள் திருமொழி)

புண்டரீக பாத புண்ய கீர்த்தி

நுகஞ்சேவிமடுத்

துண்டு, நும் முறுவினைத் துயருள்

நீங்கியும்மிமோ

—(ஸ்ரீ திருமழிசையாழ்வார் -

திருச்சந்தனிருந்தம்)

கற்றினம் மேய்த்த எந்தை

கழலினை பணிமின்றே

— (ஸ்ரீ தொண்டரடிப்

பொடியாழ்வார் - திருமொழி)

அரங்கத்தம்மாள் திருக்கமல பாதம்

வந்து என்

கண்ணினுள்ளன வொக்கின்றதே

— (ஸ்ரீ திருப்பாணாழ்வார் -

அமலனாதிப்பிரான்)

தொண்டெல்லாம் பரவி நின்னை

தொழுது அடி

பணியுமாறு கண்டு

—(ஸ்ரீ திருமங்கையாழ்வார் -

திருக்குறுந்தாண்டகம்)

செய்ய சுடராழியானடிக்கே

சூட்டினேன் சொல்லால்

இடராழி நீங்குகவே என்று

—(ஸ்ரீ பொய்க்கையாழ்வார் -

முதல் திருவந்தாதி)

பின்னாலரு நரகம் சேராமல்

பெறுவீர்

முன்னால் வணங்க முயல்மினோ -

பன்னூல்

அளந்தானைக் கார்க்கடல் சூழ்

சூலத்தை எல்லாம்

அளந்தான்வன் சேவடி

—(ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் -

இரண்டாந்திருவந்தாதி)

பொன்னங்கழலே தொழுமின்

முழு வினிகள்

முன்னங்கழலும் முடிந்து

—(ஸ்ரீ பேயாழ்வார் -

முன்னாந்திருவந்தாதி)

திருவடியை நாரணனைக் கேசவனைப்

பரஞ்சுடரை

திருவடிகேர் வதுகருதிச் செழுங்குரு

கூர்ச் சடகோபன்

திருவடி மேலுரைத்த தமிழ்

ஆயிரத்துளிப்பத்தும்

திருவடியே அடைவிக்கும் திருவடி

சேர்ந்தொன்றுமினே

—(ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் - திருவாய்மொழி)

நம்மை உய்விக்க வந்த நம்மாழ்வார்

மாதான், சடகோபன், பராங்குசன், குருசையோர்கோன், வகுளபரணன் என்டெறல்வாம் போற்றப்படும் நம் மாழ்வாரின் திருநகர்த்திர திவ்ய தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் நாடெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஜனங்களை நல்வழிப்படுத்த ஸ்ரீவிஷ் வக்ஸேநரின் அம் சமா க நம்மாழ்வாரை பூவுலகத்திற்கு அனுப்பினார் ஸ்ரீமந்நாராயணன்.

தம் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்த பொழுதே 'சடம்' என்னும் ஒரு வகை கர்ப்ப வாயுவை அகற்றிவிட்டு ஞானியாகவே பிறந்தமையால் இவருக்கு 'சடகோபர்' என்றும் 'சடாரி' என்றும் திருநாமங்கள் ஏற்பட்டன.

சாதாரண குழந்தைகளுக்கு இருக்கக் கூடிய குணங்களான தாய்ப்பால் குடித்தல், அழகை முதலியவை இவரிடம் இல்லை. "உறங்காப்புளி" என்னும் புளிய மரத்தின் பொந்தில் அமர்ந்து மஹாதேஜஸ்வியாய் விளங்கினார்.

தனக்குத் தகுந்த ஒரு ஆச்சாரியனைத் தேடிவடக்கே சென்று கொண்டிருந்த மதுரகவியாழ்வார்க்கு ஆகாயத்தில் தெற்குத் திசையில் ஓர் ஒளி தோன்றியது. அந்த ஒளி தெற்குத் திசையை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தது. மதுரகவியாழ்வாரும் அந்த ஒளியைப் பின்பற்றினார். அந்த ஒளி மதுரகவியாழ்வாரை ஆழ்வார் திருநகரில் உறங்காப்புளி என்னும் புளிய மரத்தின் பொந்தில் அமர்ந்துள்ள சடகோபனிடம் அழைத்துச் சென்று மறைந்துவிட்டது.

அந்த தேஜஸ்வியின் முகாரவிந்தத்தைப்பார்த்து மதுரகவியாழ்வார், 'சிறியதன் வயிற்றில் பெரியது பிறந்தால் எத்தைத் தின்று எங்கே கிடக்கும்?' என்று வினவினார். சடகோ

பனும், "அத்தைத் தின்று அங்கே கிடக்கும்" என்று ஸுசிஷ்மமாகவே பதிலளித்தார். பகவானுடைய கல்யாண குணங்களை அமுதமாகக் கொண்டு அவ்விடமே கூடிவிட வேண்டும் என்னும் உயர்ந்த தத்துவத்தைக் கேட்ட மதுரகவியாழ்வார், இவரே நமக்கு நல்வழி காட்டும் ஆச்சாரியார் என்று நினைத்தார்.

நம்மாழ்வாரின் பெருமைகளை உரைக்க மதுரகவியாழ்வார் "கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பு" என்ற திவ்யப் பிரபந்தத்தை இயற்றினார். இப்போதும் பெரியோர்கள் திருவாய்மொழி ஸேவை தொடங்கும் பொழுதும் திருவாய்மொழி சாற்றுமுறையின்போதும் "கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பு" ஸேவிப்பதைக் காணலாம்.

இந்த "கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பு" பாசரத்தை குறைந்தபடியும் 8000 தடவை அனுஸந்தித்தால் நம்மாழ்வார் நமக்குஸேவை தந்து சகல பாயங்களையும் அளிப்பார். நாதமுனிகள் என்னும் ஆச்சாரியார் இப்பாசரத்தை பன்வீராயிரம் தடவை ஜபம் செய்து ஆழ்வாரின் திருவருளால் நானாயிர திவ்யப் பிரபந்தத்தை ஸாக்ஷாத்கரித்தார்.

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பந்தாயத்திற்கு முதன் முதலாகத் தோன்றியவர் நம்

மாழ்வாரே. "நம்" என்ற சொல்லுக்கு நாமத்தோடு சேர்த்துக் கூறப்படுபவர்கள் நால்வர். எம்பெருமான்களுள் ஒருவர் நம்பெருமான் (ஸ்ரீரங்கநாதர்). ஆழ்வார்களுள் ஒருவர் நம்மாழ்வார். ஆச்சாரியகளுள் இருவர் நஞ்சீயர், நம்பிள்ளை.

திரு. சி. ஆர். திருவேங்கடத்தான்,
பி.எஸ்.ஸி. பி.எம்.
டாக்டரியாபுரம்

நம்மாழ்வார் திருவாக்கிலிருந்து ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வண வேதம், ஸாமவேதம் முதலிய சமஸ்கிருத வேதங்கள் தமிழில் திருவிருத்தம், திருவாரவியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவாய்மொழி என்ற நான்கு பிரபந்தங்களாக வந்தன.

இப்பிரபந்தங்களில் நம்மாழ்வார் திருமானின் திவ்ய சொருபத்தையும் திருவருளையும் உணர்ந்து நம்மை உய்விக்க இப்பிரபந்தங்களை நமக்கு அருளியுள்ளார். இவற்றைத் தினமும் பாராயணம் செய்து நம்மாழ்வாருடைய திருவருளுக்குப் பாதிரமாவோமாக.

ஸ்ரீவே ஜநோஸ் ஸுகிளோ பவந்து!

நம்மாழ்வார் திருவடிகளை சரணம்!

*

சீதா கல்யாணம்

ஜனகரின் திருமானிகையில் நடந்த கல்யாணத்தின்போது ஒரே சமயத்தில் 4 கல்யாணங்கள் நடந்தன. வளர்ப்பு மகளான ஜானகியை தசரத சக்ரவர்த்தியின் மூத்த குமாரான ஸ்ரீராமனுக்கும், ஜனகர் தான் பெற்றெடுத்தப் பெண்களான ஊர்மியையை வக்ஷணனுக்கும், மான்டலியை பரதனுக்கும், ச்ருதகீர்த்தியை சத்ருக்னனுக்கும் முறையே விவாகத்தைக் கோலாகலமாக நடத்திவைத்தார்.

—தகவல்: அடியார்க்கடியவன்—கேதாண்டபட்டி.

யாதகிரி

“நமஸ்தே நரஸிம்ஹாய நமஸ்தே
கருடத்வஜ் |

யஜ்நேந்த்ர நமஸ்தேஸ்து காலத்வஜ்
ஜயத்வஜ் ||”

என்கிறபடி ஸ்ரீமத் நாராயணன், இப் பாரத தேசத்தில், பல திவ்ய தேசங்களில் நரஸிம் மரூபமாக சேவை சாதித்து அருளுகிறார். இஃதில் ஆந்திர மாநிலத்தில் முக்கியமாக நான்கு கேஷத்திரங்கள் மிகவும் புகழ்வாய்ந்தன. அதாவது அகோபிலம், மங்களகிரி, லிம்ஹாசலம், யாதகிரி முதலியனவாகும்.

யாதகிரி (யாதகிரிகுட்டா) எனப் போற்றப்படும் எம்பெருமா

னின் குண விசேஷங்களை இங்குக் காண்போம்.

“ஸ்ரீமத் பயோநிதி நிகேதந சக்ரபாணே
போகேந்தர போக மணிரஞ்ஜித
புண்யமூர்த்தே
யோகச சாக்ஷத சரண்ய பவாதிபோத
லக்ஷ்மிந்ருளிம்ஹ மமதேஹி
கராவலம்பம் ||”

என்று ப்ரத்யக்ஷ அவதாரத்தின் சேவையைப் பெற்று, அதன் பலனைக் கண்கூடாகப் பெற்ற ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கராச்சாரியார் உலக மக்களும் அவரின் பரிபூர்ண அருளைப் பெற்று உஜ்ஜீவிக் வேண்டி இவ்வாறு அருளினார்.

க்ருதயுகத்தில் மஹாவிஷ்ணு ப்ரக்ஷாநனின் பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு, ஹிரண்யணை ஸம்ஹாரம் செய்ய நரசிம்மரூபமாக அவதாரம் எடுத்தார். ஆயின் ப்ரம்மாவும், தேவர்களும், இந்த அபூர்வமான அவதாரத்தை சேவித்து, இந்த அபூர்வமான அவதாரத்துடன் உலக மக்களுக்கும் சேவை சாதிக்கவேணும் என ப்ரார்த்தனை செய்ததின் பேரில், பகவான் லக்ஷ்மீதேவியுடன் இங்கு இருக்கும் மலைமேல் உள்ள குகையில் எழுந்தருளி சேவை சாதித்து வருவதாக புராண மூலமாக அறிகிறோம்.

மேலும் த்ரேதாயுகத்தில் விபுனரு மஹரிஷியின் பேரருள “யாது” என்கிற ரிஷி, ஸ்ரீ நரசிம்மரை ப்ரத்யக்ஷமாக சேவை சாதித்தருள, ஸ்ரீ ஆஞ்ஜனேயரின் உபதேசம் பெற்று

திரு. எஸ். லக்ஷ்மி நரசிம்மன்,
விஜயவாடா.

தவும் இருந்தார். அவரது தவத்துக்கு பகவான் மிகவும் சந்தோஷமடைந்து அவருக்கு ஜ்வாலா நரசிம்மராகவும், யோக நரசிம்மராகவும், உக்ர நரசிம்மராகவும், கண்ட பேரண்ட நரசிம்மராகவும், லக்ஷ்மி நரசிம்மராகவும் அதாவது பஞ்ச நரசிம்ம அவதாரமாக காட்சி அளித்தார். தான் பெற்ற இந்த இன்பம் இவ்வையகம் பெற்று இன்புற வேண்டும் என ப்ரார்த்தித்ததில், இவர் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி மேற்படி மலைமேல் உள்ள குகையில் பஞ்சநாரசிம்ம அவதாரமாக (சுயம்புவாக) இன்றும் பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்து வருகிறார் என்பது கண்கூடான உண்மையாகும். ஆகையால் இப்புனித மலைக்கு “யாதகிரி” எனப் பெயர் வந்தது எனவும் அறிகிறோம்.

இப்புண்ய கேஷத்திரம் ஹைதராபாத்துக்கு 35 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் கிறந்த அழகான மலைமேல் உள்ளது. ரயில் வசதி, பஸ் வசதிகள் உள்ளன. மலைக்குச் செல்ல பஸ் வசதியும் உள்ளது.

“விஷ்ணு புஷ்கரணி தீர்த்தம் பவித்ரம்
லோக வித்ருதம்
ஸ்நான தானுதிகம் தத்ரா ஸர்வ
பாப நிவாரணம்”

என இங்கு உள்ள புஷ்கரணியின் மகி
மையைச் சொல்கிறார்கள்.

இங்கு நரசிம்ம ஜயந்தி மிகவும்
விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுவ
தாக அறிகிறோம். கல்யாண உத்ஸவம்,
ப்ரார்த்தனை உத்ஸவங்கள் நடந்து
வருகின்றன. மேலும் ப்ரம்மோத்
ஸவமும் நடந்து வருகிறது.

இங்கு பாஞ்சராத்திர ஆகமனப்படி
பூஜைகள் நடந்து வருகின்றன. நாலா
யிர திவ்யப் பிரபந்தங்களின் சேவை,
சாத்துமுறைகள் நன் முறையில் வழக்
கில் இருப்பது போற்றத்தக்கதாகும்.

காகதீய ராஜாக்கள், பல கைங்கர்
யங்கள் செய்து உள்ளதாக வரலாறு
கூறுகிறது.

இங்குத் தனியாக தாயார் சன்னதி
ஏதும் கிடையாது.

ஸ்ரீ சனீஸ்வரர் கோயில்-திருநள்ளாறு, மேஜர்தாசன்-ஈரோடு.

ஸ்ரீ அகஸ்தியஸ்வரர் தலாபி-தொண்டலாடா (ஆ.பி.)-வி. சிவசங்கர்-திருப்பதி.

இங்கு ஏள்ளி இருக்கும் உத்ஸவர்
நின்ற திருக்கோலத்தில் சங்கு, சக்க
ரம், அபய ஹஸ்தம், வரத ஹஸ்தம்
ஆகிய நான்கு திருக்கரங்களுடனும்,
சிம்ம முகத்துடனும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி சமேத
ராய் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு
சேவை சாதிக்கிறார்.

இந்த ஷேத்திரம் ப்ரார்த்தனை
ஸ்தலமாகவும், மிக வரபிரசாத ஸ்தல
மாகவும் திகழ்வதால், பல இடங்களில்
இருந்து அனுதினம் பக்தர்கள் வந்து
சேவித்து அவனது அருள் பெறு
கிறார்கள்.

இவ்வாறு சிறப்புடைய புண்ண
ஷேத்திரத்தை பக்தகோடிகளும்
சென்று சேவித்து அவனது பரிபூர்ண
அருளைப் பெற வேண்டுகிறேன்.

“லக்ஷ்மி ந்ருஸிம்ஹ தேவேச ரக்ஷ
ரக்ஷ ந்ருகேஸரி

ப்ரஹ்மாத மிவ மாம் ரக்ஷ
ரக்ஷஸே நாதி பீடிதம்”

என யாதகிரி ஸ்ரீ நிவாஸனைப் போற்
றப் புகழ்வோமாக.

ஸ்ரீமத்வர் அருளிய மங்கள் தீபம்

பூவுலகில் பகவான் ஸ்ரீ நாராயணன் அவதாரம் கொள்ளும்போதெல்லாம் வாயு பகவான், இந்திரன், வருணன் முதலான தேவர்களும் பகவானைத் தொடர்ந்து வந்து அவனுடைய துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபாலன பணிகளுக்கு உறுதுணையாகிறார்கள். ஸ்ரீராமாவதார காலத்தில் ஹனுமானாகவும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் பீமனாகவும் வாயு பகவான் தொடர்ந்து வந்தார். கலியுகம் பிறந்ததும் வேத நூல்களின் உட்கருத்துக்களை அறியும் ஆற்றலும் ஆர்வமும் அந்தணர்களிடையே குறைந்தன. தரும் நெறிகளை அலட்சியப்படுத்தும் போக்கு எங்கும் மிகுந்தன. எனவே வேத நெறிகள் தழைத்திடவும் சூதுதன தரும் புத்துயிர் கொள்ளவும் திருவுள்ளம் கொண்டு ஸ்ரீ நாராயணன் இங்கு ஸ்ரீவேத வியாசராக அவதரித்தார். பகவானின் பதினேழாவது அவதாரம் இது. கடலென விரிந்து இருந்த வேதங்களை நான்கு கூறுகளாகப் பிரித்தார். அவைகள் ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண வேதங்களாயின. இதன் காரணமாகவே அவர் வேத வியாசர் ஆனார். தம்முடைய அவதாரப் பணிக்கு இசைய பல நூல்களை எழுதியருளினார்.

ஸ்ரீ வேத வியாசரைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ வாயு பகவான் ஸ்ரீமத்வாச்சாரியராக உருப்பிக்கு அருகில் பாஜக் கேஷத்திரத்தில் அவதரித்தார். ஸ்ரீ நாராயணனுக்கும் வாயு பகவானுக்கும் இடையில் உள்ள உறவு ஈடு அற்றது. இணை அற்றது. பிரிவு என்பதை அது எக்காலத்திலும் கண்டதில்லை!

ஸ்ரீ வேத வியாசரை ஸ்ரீமத்வர் பிரதான குருவாகக் கொண்டார். உருப்பியிலிருந்து தமது குருவை தரிசனம் செய்ய பலமுறை பதரி கேஷத்

திரம் சென்றார். அவரது திருவடிகளில் அமர்ந்து இருந்த சீடர்களுடன் தாமும் பங்கு கொண்டு பாடம் கேட்டார். அவர் கட்டளையை ஏற்று பிரம்ம குத்திரங்களுக்கு உரைகள் செய்தார். வேதங்கள், உபநிஷதங்கள், மஹாபாரதம் முதலிய நூல்களுக்கு உரைகள் வழங்கினார். இவ்வகையில் ஸ்ரீமத்வர் 37 நூல்களை செய்துள்ளார். பகவத் கீதைக்கு உரை எழுதியவுடன் அந்நூலுக்குத் தம் குருவின் ஒப்புதலைப் பெறவேண்டி பதரி கேஷத்திரம் புறப்பட்டு அவரது பொற் பாதங்களில் அந்நூலை சமர்பித்துப் பணிந்து நின்றார். அந்நூலில் ஸ்ரீ வேத வியாசரால் திருத்தங்களும் அருளப் பெற்றார். இத்தகைய நெருங்கிய தொடர்பு காரணமாக ஸ்ரீ வேத வியாசரின் உள்ளக்கருத்துக்களை ஸ்ரீமத்வரால் உள்ளபடியே அறிய முடிந்தன. அவைகளைத் தம்முடைய உரைகளில் தெளிவாகக் கூற முடிந்தன. எனவே இவ்வுரை நூல்கள் ஸ்ரீவேத வியாசரின் குரலாகவே இன்று ஒலிக்கின்றன. ஸ்ரீமத்வர் இன்று பத்ரி கேஷத்திரத்தில் தம் குருவிடம் பாடம் கேட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார் என்னும் செய்தி ஒரு அதிசயம். ஆனால் உண்மை!

தம்முடைய கருத்துக்களுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் என்றும் நீடித்து நிலை பெற ஸ்ரீமத்வர் கருதினார். எனவே துவைத மதத்தை திறுவினார்.

‘ஸ்ரீ ஹரி ஒருவனே பெரியவன். அவனே நமது குரு, நமது தந்தை, நமது தாய், நமது லட்சியம். அவனைத் தவிர இவ்வுலகில் எதுவும் இல்லை. எனவே உலக விஷயங்களில் சிந்தனை கொள்ளாதே. அவனையே சிந்தித்திரு. அவனுடைய புகழை சிந்தனை செய்வதின்மூலம் ஒருவன் தன் தீவினைகளை

விரைவில் களைத்துவிட முடியும். நற்கதிக்கு இதுவே மார்க்கம். எனவே இனி அசிந்தனை விட்டுவிடு’ எனும் போதனைகளை நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து பரப்பினார். சிந்தனையே மனிதனை உருவாக்குகிறது. இது இயற்கையின் விதி. ஐடப் பொருளைச் சிந்திப்பவன் ஐடமாகிறான்; தெய்வத்தைச் சிந்திப்பவன் தேவனாகிறான்.

**திரு. ஆர். சுப்பராயன்,
திருக்கோவலூர்**

உருப்பி ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு ஆலயம் அமைத்து அதன் நித்திய பூஜைகளைக் காக்கும் விசேஷ பூஜைகளுக்காகவும் எட்டு பால சன்னியாசிகளை நியமனம் செய்தார். அவர்கள் பரியாய முறையில் அப்புனிதப் பணிகளை ஏற்று கடந்த 700 ஆண்டுகளாக உருப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு ஆராதனைகளை உரிய சிரத்தையுடனும் உற்சாகத்துடனும் (குரு-சிஷ்ய பரம்பரையில்) தொடர்ந்து நடத்திக் கொண்டு வருகிறார்கள். ஸ்ரீமத்வ மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் தம் வாழ்நாட்களில் ஒரு முறையேனும் உருப்பி ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைக் கண்டு தரிசிப்பதை இதுநாள் வரையிலும் ஒரு புனிதக் கடமையாகக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்த ஆலயம், ஸ்ரீமத்வர் ஏற்றி வைத்த ஒரு மங்கள் தீபமாய் அமைந்து திக்கெல்லாம் அருள் ஒளி வீசத் திகழ்கின்றது.

தம் அவதாரப் பணிகள் முடிவுற்றதும் ஒரு நாள் சீடர்களுக்கு தாம் மிக விருப்பப்பெண்டிருந்த ஆத்மரேய உபநிஷதம் பாடம் கூறிக் கொண்டிருக்கையில் ஸ்ரீமத்வர் உருப்பியிலிருந்து முறைந்தார். பத்ரி காலரமம் புகுந்தார். ஆண்டுதோறும் ஸ்ரீமத்வ நவமி அன்று அப்புனித நாளை ஸ்ரீமத்வ மதத்தைச் சார்ந்தவர்கள் பக்தியுடனும் பாசத்துடனும் நினைவு கூர்ந்து வருகிறார்கள்.

✻

மணிமேகலை ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று. சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இரண்டையும் 'இரட்டைக் காப்பியங்கள்' என்பர். அதில் சிலம்பில் பூமாதும் கலைமாதும் போற்றும் அழகும், அறிவும், புகழும் உடைய கோவலன், மழையைநிகர்த்த கொடைத் தன்மை உடைய மாநாயகன் மகள் கண்ணகி, கலைகள் யாவும் கற்றுத் துறை போகிய நங்கையாகிய மாதவி ஆகியவரின் வரலாறு கூறும் நூலாகும். சிலம்பின் தொடர்கதை மணிமேகலை நூல். மாபெரும் தவ நெறியை செலுத்திய மணிமேகலை கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் மகளாய் பிறந்தவள், துறவியாகிய மணிமேகலை ஆபுத்திரன் கை அமுதசுரபி பெற்று 'காணார் கேளார் கால் முடம் பட்டோர் பேணுநர் இல்லோர் பிணியறிவுற்றோரின்' பசிப்பிணி தீர்க்கும் அறவாழ்க்கை வாழ்ந்தனர்.

கதைக்குக் காதை என்று பெயர். அதில் ஆபுத்திரன் வரலாறு ஒரு காதையாகும்.

இக்கதையைக் காண்போம் :

காசி மாநகரின் கண் வேத நெறியாளாகிய அந்தணன் சாவி ஒருவன் இருந்தான். அவன் மனைவி 'காசி' என்ற பெயருடையாள். அவள் கற்பு நெறி தவறியதால் தண்டனைக்கு அஞ்சி தென்திசை நோக்கி குமரியின் கண் நீராடும் பொருட்டுச் சென்றாள். கருவுற்றிருந்த அவள் நடந்தே தன் வழி நோக்கிச் செல்லவாயினாள். ஒரு நாள் இரவில் வழியில் ஒரு ஊரின் வெளியிடத்தே மரத்தின் அடியில் தங்கினாள். அங்கே ஒரு ஆண் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாள். 'தானே ஒரு தனியன். தனக்கு ஒரு குழந்தை வேறே?' என்று புனிற்றினான் குழந்தையை அங்கேயே விட்டு விட்டு குமரி நோக்கி வழி நடக்கலானாள்.

அருகே கட்டப்பட்டிருந்தது. ஆபுத்திரன் அதைக் கண்டு அதைக் காப்பாற்ற எண்ணி இரவில் யாரும் அறியாவண்ணம் அதை ஒட்டிக் கொண்டு வெளியூர் செல்லப்பறப்பட்டான். பசுவைக் காணாத உரியோர் அவனைப் பின் தொடர்ந்து ஊருக்கு வெளியில் செல்வதைக் கண்டு அவனை நையப்புடைத்துப் பசுவை மீட்டனர். இக் கொலைத் தொழில் செய்கின்ற ஊரில் வாழ்வது நன்றன்று என்று வேறு ஊருக்குச் சென்று, குளிரில் நடுங்கி நள்ளிரவில் ஒரு பாழும் சத்திரத்தை அடைந்தான். அங்கு அவன் உறங்குவதைக் கண்டு பசிப்பிணி உற்றவர் ஆபுத்திரனைப் பார்த்து 'வயறு காய் பெரும்பசி மலைக்கும்' என்றனர். 'வயிற்றைக் காய்கின்ற பெரும்பசி வருத்துகின்றது' என்றனர். 'ஏற்றாண் அல்லது வேற்றாண் இல்லோன்' பிறரிடத்து யாசித்துப் பெறும் உணவைத்

ஆபுத்திரன் திறம் அறிவித்த காதை

'தவத்துறை மாக்கள் மிகப்பெருஞ் செல்வர் ஈற்றினம் பெண்டிர் ஆற்றும் பாலகர்' முதியோர் என்னுள் இளையோர் என்னுள், கொடுத்தொழிவானன் கொண்டினன் கொன்றனன் குவிப்ப' என்று, தவ நெறியில் உள்ள துறவிகள், மிகவும் பெருத்த செல்வமுடையோர், சமீபத்தில் குழந்தை ஈன்ற இளம் பெண்கள், எவ்வித மனித அறமும் அறியாத இளைஞ சிறுவர், ஆண்டிலே முதியோர், ஆண்டிலே இளையோர் என்று ஒன்றையும் கருதாத கூற்றுவுள் கொன்று குவிக்கும் காட்சியை இந்நூல் நம்முள் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது ஒவ்வொருவரும் மண்ணாய் மடிவதற்கு முன் 'அன்பு' வழியில் அற வழியில் ஈடுபடுக என்று வலியுறுத்துகிறது இந்நூல்.

மணிமேகலையில் முப்பது காதைகள் உள்ளன. செய்யுளில் கூறப்படும்

அடுத்த நாள் அங்கு மேயும் பசுக்களில் ஒன்று குழந்தையிடம் வந்து தானாகத் தன் மடியிலிருந்து பால் சொரிந்து அக்குழந்தைக்கு ஊட்டியது. இது போன்று சில நாட்கள் அப்படி அக்குழந்தைக்கு நாள் தோறும் மடி சொரிந்து அக்குழுவியைக் காப்பாற்றியது. அவ்வழியே செல்லும் அந்தணர் ஒருவர் அக்குழந்தையை எடுத்துச் சென்று மகப்பேரில்லா மனைவியிடம் அக்குழந்தையை அளித்து காப்பாற்றி 'இறை அருள்' என்று வளர்த்து வந்தான். அக்குழந்தை ஆவினால் முதலில் காப்பாற்றப்பட்டதால் ஆபுத்திரன், (பசுவின் புத்திரன்), என்று பெயரிட்டு வளர்க்க அவன் பசுவின் பேரில் தனிப் பேரன்புடன் கலைகளைக் கற்றுச் சிறந்தான்.

அவ்வூரில் வேள்விச்சாலையில் அவி உணவு அளிப்பதற்காக ஒரு பசு

தவிர வேறு உணவு அறியாத அவன் மிக்க வருந்தினான். அருகில் உள்ள சிந்தா தேவியின் கோயிலில் சென்று வணங்கினான். 'சிந்தா தேவி செழுங்கலை நியமத்து நந்தா விளக்கே! நாமிசைப் பாவாய் வானோர் தலைவி! மண்ணோர் முதல்வி! ஏனோர் உற்ற இடர்களைவாய்' என மனமுருகிப் பாடித் தொழுகான். சிந்தாதேவியும் பின்வருமாறு அருள் பாலித்தாள்.

ஶ்ரீ. T. கஸ்தூரிரீரவச்சுரபி M.A., M.Ed.
கோவை.

"ஏமா அழியல் எழுந்தது கொள்ளாய் நாடு அறங்கூறிலும் இவ்வோடு அறம்

கூறுது வாங்குநர் கையகம் வருந்துதல் அல்லது

தான் தெருவது இல்லாத தனகைமயது"

என்று உணவு எடுக்க எடுக்க குறைவு உருத அமுதசுரபியைக் கொடுத்தான். அதைப் பெற்ற ஆபுத்திரன்,

‘காணர், கோளர், கால்முடம் பட்டோர்
பேணுநர் இல்லோர் பினியிவுற்றோர்
யாவரும் வருக’

என்று அழைத்து எல்லோருடைய பசிப்பிணியையும் எடுக்கஎடுக்க குறைவாத அமுதசுரபியைக் கொண்டு போக்கினான். பசி தீர்ந்தோர் புகழ் அளவையில் அடங்காது என்று பின்வரும் பாடல் உணர்த்துகிறது.

குடிப்பிறப்பு அழிக்கும் விழுப்பம்
கொல்லும் பிடித்த கலி பெரும் புனை விடும்
நாணனி களையும், மாளெழில்
சினதக்கும்

பசிப்பிணி என்னும் பாவி?

என்பது பாடல்.

பசிப்பிணி ஒருவரின் குடிப்பிறப்பு பின் பெருமையை அழிக்கும். பற்றுக் கோடாகக் கொண்ட கல்வியாகிய படகை விழ்த்தி விடும், மேன்மையின் அழகினை அழிக்கும் என்ற பசிப்பிணி பாவியாகவுள்ள உண்மைகளையும், ‘உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே’ என்பதையும் இக்கந்த நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.

மன்னுலகில் உள்ள ஆபுத்திரனின் அநநெறி வாழ்க்கையினால் விண்ணு

லகில் உள்ள இத்திரனின் ரத்தினக்கம் பளம் நடுங்கியது. அதனால் அவ் இத்திரன், நாட்டில் மழை வளம் பெற்று விளை வளம் உறும்படி செய்தான். இதனால் ஆபுத்திரனின் அமுதசுரபி பயனற்றுப்போய்விட்டது. மணிப் பல்லவம் என்ற தீவில் உள்ள கோமுகிப் பொய்கையில் பிறர்க்கு உதவாத இந்த அமுதசுரபியை நீரில் அமிழ்த்தித் தானும் மூழ்கி உயிரினை மாய்த்துக் கொண்டான். பின்னர் இந்த அமுதசுரபி, அருள் அறம் பூண்ட மணி மேகனின் கையில் அகப்பட்டு அநநெறி பூண்டான்.

இக்கதையால் அறியும் உண்மைகள் யாவை? அவை நம் நாட்டில் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன. அதற்குச் சான்றாக நம் நாட்டில் பல அருட்கோயில்களில் இப்பசிப்பிணி என்னும் பாவியை அழிக்க அரும் பாடுபடுகின்றார்கள். நமது திருவேங்கடத்தான் கோயிலில் பக்தர்களின் வெள்ளம் வரிசையில் மணிக்கணக்காக நின்று ஏழு மலையான் கோவிந்தனை உடல், உயிர், ஆவியெல்லாம் அர்ப்பணித்து, உளமார் வணங்கி, நலமார் வாழச் செய்கிறது. அன்பர் பக்தி வெள்ளத்தில் பொங்கித் ததும்பி வடிந்து எல்லாரையும் ஒன்றாகக் கூட்டி ‘எல்லோரும் ஓரினம் எல்லாரும் இத்தியர்’ என்ற உணர்வை ஊட்டி நம்மை இறையின்பத்தில் மறக்கச் செய்கின்றது. அது மட்டும்தான்?

பசிப்பிணி மருத்துவர்கள் பலர் இறைவனின் கட்டடையினால் செவி சாய்த்து தலை வணங்கி நாள்நோறும் பல்வாயிரக்கணக்கான அடியார்கட்கு நல்லுணவு கோயிலில் நிர்வாகத்தார் மூலம் அளித்து இறையருள் பெறுகின்றார்கள்.

‘அன்பர் பணி செய்ய ஆளாக்கி விட்டு விட்டால்

இன்பம் வந்து எய்தும் தானே

பராபரமே’

என்பதை திருமலையாண்டான் செல்வந்தர்கட்கு உணர்த்துகிறான் போலும்.

‘மக்கள் சேவையே மதேசன் சேவை’ என்று ஒப்புக் கொண்ட நம் மில் சிலர் தமக்கென வாழா பிறர்க்குரியாளராக வாழ அஞதை இல்லம், முதியோர் இல்லம் முதலிய சமூக சேவை இல்லங்கள் வைத்து எவ்வாரும் ஒரு குலம் எல்லாரும் ‘ஓர் இனம் எல்லாரும்’ இந்நாட்டு கடவுள் அடியார்கள் என்று கருதித் தன்னை அறப்பணியில் அர்ப்பணிக்கின்றார்கள்.

உண்டாலம் இவ்வுலகம்

.....

தமக்கென முயலா நோன்றார்

பிறர்க்கென முயலுநர் உண்மை

யானே

என்று புறம் பேசுகிறது.

உலகம் மன்னோடு மன்னாகப் புதைந்து அழிபாடம் ஏன் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு அப்புற நானூற்றுப்பாடல் பதில் கூறுகிறது. தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதாது பிறர் துன்பம் துடைக்க வேண்டும், பிறர் இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்று பிறருக்காக வாழுவர் இவ்வுலகில் இருப்பதால்தான் உலகம் அழியாமல் இருக்கிறது. அது தான் கடவுளை அடைய நம்மைக் கொண்டு செலுத்தும் நல்ல வழியுமாகும்.

புஷ்பங்கள் 8

எம்பெருமானை அர்ச்சிப்பதற்கு உகந்த புஷ்பங்கள் எட்டு என்று கூறுவர் பெரியோர். அவை முறையே பின்வருமாறு :

1. அவறிம்சை
2. இத்திரிய நிகரஹம்
3. தயை
4. கூடம்
5. ஜீனனம்
6. தபஸ்
7. த்யானம்
8. சத்யம்

இவைகளையே எம்பெருமான் நம்மிடத்தில் எதிர்ப்பார்க்கிறான்.

எம்பெருமான் கண்ணனுக்குப் பெரியாழ்வார் சூட்டிய மலர்களைக் காண்போம்.

1. செண்பகப் பூ
2. மல்லிகை
3. பாதிரி
4. செங்கழுநீர்
5. புன்னை
6. குருக்கத்தி
7. இருவாட்சி
8. கருமுகை

இவையே பெரியாழ்வாரால் கண்ணனுக்குச் சூட்டப்பட்ட பூக்களாகும்.

— தொகுத்தவர் : அடியார்க்கு அடிக் - கோண்டப்படி.

கம்பனும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவமும்

‘எயினரின் இறையோன்’ என்கின்றான். அதாவது வேடுவர்களுக்கு அரசன் என்று புலனாகிறது. அதனால் முதலில் கூவி அழைத்த “இறைவா” என்பது சாக்ஷாத் “நாராயணனாயே” குறிக்கும் என்பதில் ஐயத்திற்கு இடமில்லை.

பரிவோடு அழைத்த அக்குரல் உள்ளிருந்த இனிய பெருமானாவெனியே வர வழைத்தது.

கூவாமுன்னம் இனியோன்குறுகி நீ யாவன் யாவென அன்பின் இறைஞ்சினான் தேவ நின்கழல் சேவிக்க வந்தனன் நாவம் வேட்டுவன் நாடியேன் என்றுன்.

வெளியே வந்த இனியோன் “நீயாவன், வந்த காரியம் யாது” என்று வினவ, அதற்கு பல்யமாக பதில் கூறும் குகனின் சொல்வழகு ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்கு ஒரு எடுத்துக் காட்டாகவுள்ளது.

திரு. லாடபுரம் பா. சம்பத்,
ஏசன்னை-44

முதறிகுர்கள், மேற்கொள்களுடன் கவியரசன் கம்பன் ஒரு வைஷ்ணவன் என்று நிர்ந்தாரணம் பண்ணியுள்ளார்கள். இது யாவரும் அறிந்த விஷயம். கங்கைப் படலத்திலும், குகப் படலத்திலும் இது நன்றாகப் பரிமளிக்கிறது.

குகன் ஒரு சபரன், ஒரு பிரதி பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் சக்ரவர்த்திமுகனிடம் தானே முன் வந்து தாஸபூதஞ்சுக் கைங்கர்யம் செய்ய கரம் குவித்து, சிரம் சாய்த்துப் பிறகு சாஷ்டாங்கமாய் என் சான் கிடக்கையாய் கிடந்து எழுந்து வாய் பொத்தி கைங்கர்யபரஞ் ஆக்குகக் காகக் காத்திருக்கிறான். ஸ்ரீ இராமச் சந்திரனும், இனிய பெருமானும், பிராட்டியும் பர்ணசாலையில் எழுந்தருளியிருப்பதை அறிகிறன் நிஷாத தலைவனாகிய குகன்.

நின்றான் நெஞ்சில் நிரம்புதும் அன்பால் இன்றே நன்பணி செய்திட இறைவா நன்றே வந்தனன் நாடியேன்யான் என்றே கூவினன் எயினரின்

இறையோன். இவ்விடத்தில் ஸ்ரீ இராமபிரானை விளக்கும் பொழுது “இறைவா” என்கின்ற பிரயோகத்தைப் பார்க்கிறோம். இந்தச் சொல்லுக்கு “அரசனே” என்றும் “பகவானே” என்றும் அர்த்தம் கொள்ளலாம். “இன்றே நன்பணி செய்திட இறைவா” என்பதில் ஒரு நயமுள்ளது. “அடியேன் இதுகாறும் வயிற்றைக்கழுவி உடலைக் காக்க இந்தப் படகோட்டிப் பணியி் விடுத்து வருகிறேன். இனிமேல் இந்த ஆன்மா கடைத்தேற ஸ்ரீ இராகவனுக்குப் பணிவிடை செய்யக் காத்திருக்கிறேன்” என்பது தொனிக்கிறது. மேலும் குகனைக் குறிக்குமிடத்து கவி,

“தெய்வமே! நாய் போல் அடிமைப்பட்டவனாகிய யான் கங்கையைக் கடக்குமாறு ஓடங்களைக்கொண்டுள்ள வேடுவனுவேன். தேவரீருடைய திருவடிகளைத் தரிசிக்கும் பொருட்டு வந்தேன்” என்றான்.

இப்பாசுரத்தை பாஹ்யமாய் பார்க்குமிடத்து குகன் இலக்ஷ்மணனைப் பார்த்தமாத் திரத்தில், ஸ்ரீ இராமன் என்று எண்ணித் தெண்டன் சமர்ப்பிக்க வந்ததாகவும், ஸ்வாமிக்கு அடிமை செய்யக் காத்திருப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது. பின்னே பரதன் வருகின்ற கட்டத்தில்,

“நம்பியும் என் நாயகனை ஒக்கின்றான் அயல் நின்றான் தம்பியை ஒக்கின்றான்”

என்று மெல்ல எழில் நினைக்கின்றான். என்று குகன் மனதில் நினைக்கின்றான். அதனால் மேலே சொன்ன பிரகாரம் குகன் நினைத்ததில் நியாயம் உண்டு. வந்து வினவியது இலக்ஷ்மணன் என்று தெரிந்திருந்து “நின்கழல் சேவிக்க வந்தனன்” என்று வேடுவன் நினைத்திருந்தாலும் பொருந்தும். “தேவரீர் தினம்தொழுகின்ற இராம பிரானது திருவடிகளைச் சேவிக்கும் பொருட்டு வந்தேன்” என்பதாகும்.

மேலும் இளைய பெருமானையே திருவடிகளாக எண்ணினான் குகன் என்றும் கூற வேறு உண்டு. கம்பன் சொல்வினையாட்டில் வல்லவனல்ல வா! ஆழ்வாராதிகளின் பாசுரங்களில் மூழ்கித் திளைத்து அவைகளில் ஈடுபட்டு கம்பநாட்டாழ்வார் என்ற ழைக்கப்படுவதில்லையா! அதற்கு மேற்கோளாக கீழே உள்ள பாசுரம் இடம் கொடுக்கிறது.

“சென்றால் குடையாம், இருந்தால் சிக்காதனமாம்

நின்றால் மரவடியாம் நீள்கடலுள் என்றும் புணையாம், மணி விளக்காம் பூம்பட்டம் புல்கும் அணையாம் திருமாற்கு அரவு.”

குகன் இளைய பெருமான் என்று தெரிந்து கொண்டு அவரை ஆசார்ய ஸ்தானத்திலிருந்து அவருடைய திருவடிகளமலம் பெருமானின் திருவடித் தாமரைகளை சேவிக்க ஆசைப்பட்டான் என்றும் கொள்ளலாம். இங்கே சன்னதி விஷயங்கள் அவ்வப்பொழுது எழுந்தருளி பட்டத்தை அவன்கரித்து வரும் ஸ்ரீமதமுத்ய சிங்கரை சேவித்து விட்டுப்பிறகு மாலோலன் சேவைக்கு எழுந்தருளுவதை நினைவில் கொள்ளலாம்.

கோவில்களுக்குச் செல்கிறோம். அதற்காக உபகாரமும் எடுத்துச் சென்று பெருமானுக்குக் கண்டருள் பண்ணுகிறோம். அவரவர் அகங்களில் எழுந்தருளியிருக்கும் சாஸ்காரமங்களுக்கும் திருவாராதனம் மூலமாக அமுது செய்யப்பண்ணி பகவத் பிரா தமாக அருந்துகிறோம்.

ஸ்ரீ சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் சிவலிங்க பிரதிஷ்டை, கோருகலு-ஆந்திர மாநிலம்-ஜி. உமா.

இங்கே இறைவனை தெண்டன் சமர்ப்பிக்க வந்த குகன் அன்பு காணிக்கையாக அவன் அன்றாடம் அருந்தும் மீனும் தேனும் ஆராய்ந்து கொண்டு வந்துள்ளான். அந்த சமயம் ஸ்வாமி அருகாமையிலிருந்த பருவஞ்சென்ற முதிய பெருந்தவசியரை நோக்கி இளநகை செய்து பிறகு குகனைப் பார்த்து, “இந்த உபகாரப் பொருள்கள் உன்னுடைய அன்பின் முதிர்ந்த நிலை பக்தியாகப் பெருக்கெடுப்பதைக் குறிக்கும்; மனமுவப்பக் கொண்டு வந்தவனவாகும்; அமுதத்தினும் சிறந்தவையாகும்; அவைகள் உண்பத்தியினால் பரம பவித்ரமானது; சில காரணத்தால் நீ கொணர்ந்தவற்றை உட்கொள்ளாவிட்டாலும் நாம் அவற்றை அங்கீகரித்தால் சாப்பிட்டதற்குச் சமாளமாகும்” என்று நிஷாதன் மனமுகக்குமாறு இன்மொழி கூறினான் சக்ரவர்த்தித் திருமகன்.

இருத்தி ஈண்டு என்னலோடு

இருந்திலன் எல்லே நீத்த அருத்தியன் தேனும் மீனும் அமுது னுக்கு அமைவதாகத்

திருத்தினன் கொணர்ந்தேன் என் கொல்திருவுளமென்னவீரன் றிருத்த மாதவரைநோக்கி முறுவலன் ளியம்பலுற்றான்.

அரியதாம் உவப்ப உள்ளத்து அன்பினால் அமைந்தகாதல் தெரிதர்க் கொணர்ந்த என்றால் அமிழ்தினும் சீர்த்த அன்றே பரிவினில் தழிஇய என்னில் பவித்திரம் எம்மோருக்கும் உரியன இனிதின் நாமும் உண்டனெம் அன்றே என்றான்.

ஸ்ரீஇராகவன் குகனைப்பார்த்து அன்றிரவு அவனுடைய சுற்றத்தாரோடும் இருப்பிடம் சேர்ந்து விடியற்காலை நாவாயோடு வருக என்று பணித்தான். அதற்கு வேடர் குலத்தலைவன் “பீதாம்பரமணிந்து மணி முடியைப் புனைந்த கோலத்தோடு சேவிக்கவேண்டியிருக்க, தங்களை வறகலையினுடன் சடாமுடியாக தவக்கோலத்தில் காண்பது என்பதைவிட அடியேனுடைய கண்களைப் பிடுங்கி எறிவேனாயின் என்னுடைய அன்பு விளங்கும்; இல்லாவிடில் நான் தங்களி

டம் காண்பதற்கும் அன்புவெறும் வேஷமாகும்; ஆயினும் கடைசிபக்கம் தங்களைப்பிரிந்து என்னிடத்திற்குச் செல்வப்போவதில்லை; தங்களுக்கு அடியேனும் போவனவு அடியேன் செய்யவேண்டும்புகின்றேன்” என்றான். இங்கே ஆண்டாளின் திருப்பாவையில் வருகின்ற “உற்றோமேயாவோம், உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்” என்ற பிரகாரம் ஜீவரத்தமாவுக்கு பரமாத்மாவிடமுள்ள ஒழிக்க ஒழியாத பிரிக்க முடியாத உறவை உணர்த்துகிறது.

பரதாழ்வான் சுற்றமும்நட்டும்சூழ் சுமந்தரருடன் “மன்னனைக்கொணர்” காட்டிற்று வருகிறான். குகலே அந்த சேனை வருவதைக் கண்டு ஐயமுற்று ஸ்ரீஇராமபிரானிடத்திலுள்ள வர்த்தஸ்யத்தாலும் பிரிக்கமுடியாத “தோழமை” கொண்டதாலும், பரதன் நாடு கடத்தியதும்ல்லாமல் காடு கடத்தவும் வருகிறானென்று கோபத்தின் உத்வேகத்தினால் உந்தப்பட்டு, கங்கைக் கரைபில் தங்கள் இனத்தாருடன் அங்குமிங்கும் அலிகிறான். பின்னே “என் பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு” என்று உணருகிறான். வந்த நம்பிக்கு ஸ்வாகதம் சொல்ல தனியாகக் கங்கையைக் கடந்து வடகரை வந்து எதிரே சேவித்துக் கொண்டே செல்கிறான்.

வந்ததெதிரே தொழுதான்

வணங்கினான் மலரிருந்த
அந்தணனும் தலைவனும்
அவனும் அவனடி வீழ்ந்தான்
தந்தையினும் கனிகூரத் தழுவினான்
தகவுடையோர்
சிந்தையிலும் சென்னிலும்
வீற்றிருக்கும் சித்ததியான்.

இந்தப் பாசரம் நீண்ட காலமாக சர்ச்சைக்குள்ளதாக அமைந்துள்ளது. யார் திருவடிகளில் யார் வீழ்ந்தார்கள். இன்னும் தீர்வுகானது கேள்விக்குரியாயுள்ளது. பொதுவாக குகன் தான் பரதனது திருவடித்தாமரைகளைப்பற்றினான் என்பது பிறருவரும் பாசரத்தில் தெரிகிறது.

இருந்தபோதிலும் ஒரு சர்ரார் தக்கச்சான்றுகளுடன் வேறு விதமாகவும் வியாய்நாமம் செய்துள்ளார்கள். கம்ப நாட்டாழ்வார் இருவருடைய திருநாமங்களையும் பாஹ்யமாக தெரிவப்படுத்தாமல் சூத்திரமாக அமைத்துள்ளார். இந்தக் கட்டத்தில் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அர்த்தம் கொள்ள ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் நிறைய இடம் கொடுக்கிறது. அதாவது பரதாழ்வானும், குகப்பெருமானும் ஒரே சமயத்தில் ஒருவர் திருவடியில் மற்றொருவர் மாற்றிமாறி சேவித்தனர் என்பது சாஸ்ப்பொருந்தும். கம்பன் பரம வைஷ்ணவனுயிருப்பதால் இதை மனதில் உன்னி சம்பிரதாயத்திற்கு ஏற்றம் கொடுக்கிறான் என்றால் மிகையாகாது.

வேடுவத்தலைவன் பரதனுடைய விருப்பத்திற்கிணங்க இலக்ஷ்மணன் இராப்பொழுது கழித்த இடத்தைக் காண்பித்து அவன் இருந்த நிலையை விளக்குகிறான்.

அல்லையாண்டு அமைந்தமேனி

அழகனும் அவனும் துஞ்ச
வில்லை யூன்றிய கையொடும்

வெய்துயிர் பொடும் வீரன்

கல்லையாண்டிருந்த தோளாய்

கண்கள் நீர் சொரிக்கங்குல்

எல்லையாண்டிருந்த தோளாய்

இமைப்பிலன் நயனம் என்றான்.

ஸ்ரீமத் நாராயணனின் ஐந்தாம் நிலைகளில் ஒன்றாகிய “வ்யூகம்” இங்கே கம்பனுடைய உள்ளத்தில் உதித்தது போலும்! இந்த நிலையில் இளையபெருமான் ஆதி சேஷனாக அனுதினமும் பெருமானையும் பிராட்டியையும் சேர்க்கையில் சேவித்து வந்தவனுக்கு, பூலோகத்தில் அந்த பராபதி இல்லாக் குறையை நிவர்த்திக்க சக்ரவர்த்தித் திருமகனும், சீதாதேவியும் சேர்ந்து துயின்றனர். பாற்கடலில் பாயல் கிடக்கும்பொழுது பெருமானுக்கும் தாயாருக்கும் படுக்கையாயிருந்து கைங்கர்யம் செய்தான். “விபவ”த்தில் கண் துஞ்சாமல் விடியும் வரை வெளியிலேயேயிருந்து

பாதுகாத்து வந்தான். இவ்வாறு வலகுண்ட சேவையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். இராமனை வருணிக்கும் கவி “அழகன்” என்றும் சீதாப்பிராட்டியை “அவளும்” என்று குறிப்பிடுகிறான். இங்கேயும் ஒரு ஸ்வரஸ்யமான சம்பிரதாயத்திற்குச்சேர அர்த்தம் பண்ணும்படி அமைந்துள்ளது. சொல்லுதிருவன் குகன், கேட்பவன் பரதன். இராமனை அழகன் என்பதில் யாதொரு சந்தேகமில்லை. மைதிவியை அவன் என்று சொல்லி மற்றவனுடைய மனையின் அழகைக் கூறுவது பண்பாட்டில்லை என்பதாகும்.

இந்த இடத்தில் பெரியாழ்வாரின் “பல்லாண்டு” கவிச்சக்ரவர்த்தி மனதில் உதித்திருக்கவேண்டும் என்பது பல மேதைகளின் கருத்து. பெருமானுக்கும் வசுத்தலத்தில் நித்யவாலம் செய்யும்பிராட்டிக்கு பல்லாண்டு கூறவந்த பெரியாழ்வார் பாஞ்சசன்னியத்திற்குப் பல்லாண்டு பாடும் பொழுது “படைப்போர்புக்கு முழங்கும் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டே” என்கிறார். இந்த ஸ்ரீகுத்தியில் “அப்” என்ற அடைமொழியினால் பெருமானின் கரத்தை அலங்கரிக்கும் அந்த சங்கத்தைத்தான் குறிக்குமே தவிர மற்றொன்று இருக்க முடியாது என்பது போல் “அவன்” என்பது பிராட்டியைத்தான் உணர்த்தும் என்று இங்கித்தின் எல்லையை தெரியப்படுத்துகிறான். கவிச்சக்ரவர்த்தி குடிக்கொடுத்த சுடர்க் கொடியும் “ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்கமுரல்வனபாலவன் வண்ணத்துள் நின் பாஞ்ச சன்னியமே, போலவன சங்கங்கள் பொய்ப்பாடுடையனவே” என்று பாடுவதை மனதில் கொள்ளலாம். இன்னும் கவியரசன் முதுவூரின் மார்க்கமாகச் சென்று சரணாகதி தத்துவம், அதற்கு அனுகுணமான அங்கங்கள் பிரபத்தி, பிரபன்னன் என்பவைகளைப்பற்றியும் ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திற்குச்சேர தன் “இராமாவதாரம்” என்ற காவியத்தில் புகுத்தியுள்ளான்.

ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நம :

பொதுமக்களுக்கு ஓர் அரிய நற்செய்தி

ஸ்ரீ கருகி ஓசத்தரு ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சர்வவதி ஸ்வாமிகள், திருமுருக கிருபானந்தவாரியார் மற்றும் பல மகான்கள் ஆகிய வழங்கிய நவசக்தி நிலையத்தாரால் உருவாக்கப்படும் பூஜைக்கு உரிய சாதனங்கள்.

வ.எண்.

யந்திரங்களின் பெயரும் அதன் பலன்களும்

விலை ரூ.பை.

1. பூர்ண ஸ்ரீ சக்கர மகாமேரு பஞ்சலோகம் அனைத்துத் தெய்வங்களும் இதில் அடங்கியது (மர பீடம் உட்பட) 6½×6½ செ. மீ. ரூ. 750/- 5×5 செ. மீ. 450-00
2. ஸ்ரீ மகா கணபதி 8×8 செ. மீ. எந்தக் காரியமும் தடையின்றி நடக்க 130-00
3. ஸ்ரீ சக்கரம் 8×8 செ.மீ. அனைத்து தெய்வங்களும் இதில் அடங்கியது 130-00
4. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மகாயந்திரம் 24×24 செ. மீ. 300 ஆண்டுகளுக்கு லட்சுமி கடைட்சத்தை ஏற்படுத்தி நிலைத்திருக்கச் செய்யும் 1150-00
5. சர்வ ஜன மன தன ஆகர்ஷணம் ஸ்ரீ சாம்ராஜ்யலட்சுமி ஸ்ரீ மகா சுதர்சனம் 16×48 செ. மீ. (கோல்டு பிளேம்) மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து வியாபாரத்தில் விரைத்தியடையவும் லட்சுமி கடைட்சம், பண வரவுக்கும், எதிரிகள் பொருமை இவைகளை நீக்கி சுபிட்சத்தை உண்டுபண்ணும் 1750-00
6. சர்வ ஜன மன தன ஆகர்ஷணம் சாம்ராஜ்ய லட்சுமி ஸ்ரீ சுதர்சனம் 8×24 செ. மீ. (கோல்டு பிளேம்) 500-00
7. சூலினி, சரபேஸ்வரர், ப்ரத்யங்காரா, 16×48 செ. மீ. (கோல்டு பிளேம்) மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து வியாபாரத்திலோ, வீட்டிலோ நவக்கிரக தோஷங்களை நீக்கி எதிரிகள் இல்லாமல் செய்யவும் பில்லி, சூலியம், ஏவல்களை நீக்கி, லட்சுமி கடைட்சம் தரவல்லது. 1750-00
8. சூலினி, சரபேஸ்வரர், ப்ரத்யங்காரா 8×24 செ.மீ. (கோல்டு பிளேம்) மேற்கண்டபலனைத் தரவல்லது 500-00
9. ரசமணி ஒன்றின் விலை ரூ. 250/-, ரூ. 500/- இது மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தும், சர்வ காரிய சித்தியும் சுகபோக பாக்கியங்களையும் தரவல்லது.
10. கண் திருஷ்டி ஒருபுறம், மறுபுறம் சுதர்சன டாலர். கண் திருஷ்டியால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கி எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க வல்லது. 70-00
11. ஸ்ரீ சக்கரம் ஒருபுறம், மறுபுறம் ஸ்ரீ காமாட்சி டாலர். அம்பாள் கடைட்சத்தை ஏற்படுத்திச் சிரமங்களை நீக்க வல்லது. 70-00
12. ஸ்ரீ காமாட்சி ஒருபுறம், மறுபுறம் தனுகர்ஷண டாலர். அம்பாள் கடைட்சமும், பொருள் வரவும் தரவல்லது. 70-00
13. செளடாம்பிகை மாங்கல்ய பாக்கிய டாலர். அம்பாள் கடைட்சமும், பெண்கள் தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கவும், கணவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை உண்டாக்கவும் வல்லது. 70-00
14. விவாகப்ராப்தி டாலர். தடைப்பட்டு வந்த திருமணம் தடையின்றி நடக்கும் 70-00
15. ஸ்ரீ சக்கரம் லட்சுமி பீஜம் டாலர் அம்பாள் கடைட்சத்தை நிலைத்திருக்கச் செய்யவல்லது 70-00
16. கண் திருஷ்டி படம் (கோல்டு பிளேம்) வீட்டிலும் வியாபாரத்திலும் வைப்பதால் கண் திருஷ்டி தொல்லைகளை நீக்கி விபத்துக்களைத் தடுத்துக் காப்பாற்ற வல்லது 70-00
17. தத்தாத்ரேயர் யந்திரம் 12×12 செ. மீ. (கோல்டு பிளேம்) கண் திருஷ்டி, பொருமை, துர்வெதைகளால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கிக் காப்பாற்ற வல்லது 150-00
18. தத்தாத்ரேயர், வீக்ன கணபதி, ம்ருத்யஞ்யம் (சர்வ ஜெய யந்திரம்) 8×24 செ.மீ. இந்த மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து ஆகாயத்தில் செல்லும் விமானம் முதல் லாரி கார் வரை கண் திருஷ்டியால் ஏற்படும் விபத்தைத் தவிர்த்தவல்லது. 500-00
19. இன்னும் பலவிதமான டாலர்கள், மாலைகள் அனைத்தும் சுத்த வெள்ளியால் செய்யப்பட்டன. கோவில்களுக்கு வேண்டிய சகல யந்திரங்களும், கிராம தேவதைகளுக்கூரிய சகல யந்திரங்களும் கிடைக்கும். ஒன்றின் விலை ரூ. 105/- ஸ்பெஷல்: கோவிலில் ஜன ஆகர்ஷணம், தன ஆகர்ஷணம் செய்யக்கூடிய யந்திரத்தில் விலை ரூ. 300/- வெளிநாட்டுக்கு 25% அதிகம். விலைப்பட்டியலுக்கு 0-50 பைசா தபால் தலையுடன் கீழ்க்கண்ட விவரத்திற்கு விண்ணப்பிக்கவும். மேற்கண்ட யந்திரங்களின் பலன்களை ஓரளவுதான் பத்திரிகைகளில் தெரிவிக்க முடியும்.

ஸ்வாமியிஜி ஸ்ரீ முருகபூஷணம்

ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர், தலைவர் நவசக்தி நிலையம்,

153, லாயட்ஸ் ரோடு, (ஸ்டேட் பேங்க் எதிரில்), கோபாலபுரம், சென்னை - 600086.

போன்: கடை ... 472013

மர மேரு டிராஃப்ட்: ... 861254

“கோகால் சமஸ்தான் கமிட்டி பவந்து”

உலகில் வாழும் மக்கள் நன்னெறியில் ஒழுகுதற்குச் சமயங்கள் துணைபுரிகின்றன. சமயங்கள் பல, சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சமயங்கள் நூற்றுக்கும் மேலாக நம் நாட்டில் இருந்து வந்தன. அவற்றை ஒழுங்குப் படுத்திச் சமய நெறிகளை வகுத்துத்தந்தவர்கள் ஆச்சார்யர்கள். அவர்களுள் முதன்மையானவர் ஆதிசங்கரர். அவரின் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றிச் சுருங்கக் காண்போம்.

கேரள மாநிலத்தில் காலடி என்றொரு திருத்தலம் உள்ளது. அங்கே சிவரு என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார். அவருடைய துணைவியார் பெயர் ஆரியாம்பாள் என்பது. இவர்கள் செய்த தவப்பயகை இவர்களுக்கு ஆன்மகவு ஒன்று அவதாரம் செய்தது. இக்குழந்தைக்குச் சங்கரன் என்னும் திருநாமம் சூட்டப்பெற்றது. சிவபெருமான் அருளாலும், சிவபெருமானின் அம்சமாகவும் தோன்றிய இக்குழந்தைக்குச் சங்கரன் என்னும் பெயர் வைத்தது பொருத்தம்தானே!

இவர் அவதாரம் செய்த ஆண்டு கி. பி. 508 என்று சிலரும், கி. பி. 509 என்று சிலரும் ஆராய்ந்து கூறியுள்ளனர். சங்கரருக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவதற்குள்ளாகவே தந்தையார் சிவபதம் அடைந்துவிட்டார். எனவே, தாயாகிய ஆரியாம்பாவே தாயும் தந்தையுமாக இருந்து சங்கரரை வளர்த்து வந்தார்.

சங்கரருக்கு ஐந்து வயதில் உபநயனம் செய்விக்கப்பட்டது. அக்காலமுறைப்படிச் சங்கரர் குருகுலத்தில் சேர்ந்து பாடம் பயின்றார். மூன்று வயதிற்குள்ளாகவே பல மொழிகளை அறியும் திறனைப் பெற்றார். ஐந்து வயதிற்குள் நூல்கள் பலவற்றிலும் பயிற்சி பெற்றார். எனவே, ஐந்து வயதில் வேதங்களைப் பயில்வது சங்கரருக்கு எளிதாக இருந்தது.

சங்கரர் தன் தாயிடம் மிகுந்த பக்தி கொண்டிருந்தார். ஒரு சமயம்

ஆரியாம்பா நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார். வழக்கமாகச் சென்று நதியில் குளிக்க இவரால் முடியவில்லை. எனவே, சங்கரர் தன் தாய்மீது கொண்ட பக்தியினால், அந்நதியையே தன் வீட்டு வாயிலுக்கு வருமாறு செய்துவிட்டார்.

சங்கரர் குருகுல வாசம் செய்து கொண்டிருந்தபோது அற்புதம் ஒன்று நிகழ்ந்தது. வழக்கம் போல் ஒரு நாள் சங்கரர் பிட்சை வாங்கி வருவதற்கு ஏழை அந்தணர் ஒருவர் வீட்டின் முன் நின்றார். அந்த வீட்டு ஒன்மான் பிட்சை போடுவதற்கு ஒன்று மில்லாமையால், வீட்டில் இருந்த நெல்விகனிகள் ஒன்றைக் கொண்டு வந்து பிட்சைப் பாத்திரத்தில் போட்டான். அவ் வீட்டின் வறுமை நிலையைத் தன் மதி நுட்பத்தால் உணர்ந்த 'சங்கரர்' உள்ளம் உருகினார். அவ்வீட்டாரின் வறுமை

ஆதி சங்கரர்

யைப் போக்கியருளுமாறு மகாலட்சுமியைக் குறித்து வழிபாடு செய்தார். அப்போது அவர் பாடியருளியதே 'கனகாதாரா ஸ்தோத்திரம்' என்னும் பாமாலை. அப்பாாமாலையைக் கேட்டு மகிழ்ந்த மகாலட்சுமி தங்க நெல்விகனிகளை மழைபோல் பொழியச் செய்து அவ்வீட்டாரின் வறுமையைப் போக்கினாள்.

சங்கரர் தம்முடைய எட்டு வயதிற்குள்ளாகவே வேதங்கள், தர்ம

மாருதிதாசன்-காஞ்சிபுரம்.

நூல்கள் முதலானவற்றில் முழுவதுமாகத் தேர்ச்சி பெற்றார். வழக்கம் போல் ஒரு நாள் தம் தாயாருடன் நீராடுதற்கு நதிக்குச் சென்றார். நதியில் இறங்கியதும் முதலை ஒன்று சங்கரரின் காலைக் கவனிப் பிடித்துக் கொண்டது. இது கண்டு தாயார் மனம் துடித்தார். தன் மகன் உயிர்

பிழைத்தால் போதும் என்று எண்ணினார். இந்தச் சமயத்தைச் சங்கரர் நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டார். தாம் சந்நியாசம் மேற்கொண்டால், இப்பிறவி நீக்கி மறுபிறப்பு எடுத்ததற்குச் சமம் என்று தம் தாயிடம் கூறினார். தன் மகன் உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்று எண்ணிய ஆரியாம்பாவின் அனுமதி பெற்றுச் சங்கரர் அந்நதியிலிருந்தபடியே துறவறம் பூண்டார். சந்நியாசத்தால் மறுபிறவி பெற்ற சங்கரரின் காலு முதலை வீட்டு விட்டது. சங்கரரும் உயிர் பிழைத்துக் கரையேறினார்.

துறவறம் பூண்டதால், சங்கரர் காலடியையும், தம் தாயையும் விட்டுப் பிரிந்து செல்ல முடிவு செய்தார். அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதியப் பிரதேசத்தை வந்தடைந்தார். ஓங்காரேஸ்வரர் எழுந்தருளியிருக்கும் நர்மதை நதிக்கரையை வந்தடைந்தார். யோக நிலையில் இருந்த கோவிந்த பகவத் பாதரைக் கண்டு வணங்கி நின்றார்.

நிஷ்டை கலைந்த கோவிந்த பகவத் பாதர் 'நீ யார்?' என்று சங்கரரைக் கேட்டார். அக்கேள்விக்கு விடையாகப் பத்து கலோகங்களைச் சங்கரர் கூறினார். அந்நூலே 'நிர்வாண சதகம்' என்பதாம். பின்பு கோவிந்த பகவத் பாதரைக் குருவாகச் சங்கரர் ஏற்றுக் கொண்டார். குருவின் அனுமதியுடன் அன்று முதல் சங்கரர், சங்கராச்சார்யார் என்னும் திருநாமம் பெற்றார். சங்கராச்சார்யாரிடம் மிகுந்த குண நலன்கள் இருப்பதைக் கண்டு கோவிந்த பகவத் பாதர் பெரிதும் மகிழ்ச்சியடைந்தார். எனவே, அவருக்குக் குருபுரம்பரையை விரிவாக எடுத்துக் கூறினார். பிரம்மகுத்திரம், உபநிஷதங்கள், கீதை, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் முதலானவற்றுக்கு விளக்கவுரை (பாஷ்யம்) எழுதுமாறு ஆணையிட்டார். சங்கரரும் குருவின் ஆணையை ஏற்றுப் பாஷ்யங்களை இயற்றினார்.

பின், குருவின் அனுமதி பெற்றுச் சங்கரர் காசிக்குச் சென்றார். அங்கே கங்கையில் புனித நீராடினார். தம் சீடர்களுக்குச் சூத்திர பாஷ்யத்தைச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது முதியவர் வடிவில் வியாசர் அங்கே வந்தார். கேள்விகள் சிலவற்றைச் சங்கரரிடம் கேட்டார். சங்கரரும் தக்க விடைகளைக் கூறினார். சூத்திர பாஷ்யம் குறித்துச் சங்கரருக்கும் முதியவருக்கும் எட்டு நாள்கள் உரையாடல் நடந்தது. இறுதியில் வியாசர் தன் சுய வடிவத்தைக் காட்டினார். சங்கரர் இயற்றிய சூத்திர பாஷ்யமே பொருத்தமானது என்று சிறப்பித்துக் கூறினார்.

வியாசர் வாக்காலேயே சிறப்பித்துக் கூறப்பட்ட பெருமையை அடைந்த சங்கரர் தாம் இயற்றிய பிரம்ம சூத்திரப் பாஷ்யத்தை ஊர் ஊராகச் சென்று விளக்கிக்கூறி வந்தார்.

ஒரு சமயம் சங்கரர் காகிதில் கங்காஸ்நானம் செய்துவிட்டு வரும் போது நான்கு நாய்களுடன் சண்டாளன் ஒருவன் வந்தான். அவனை விலகிப் போகும்படிச் சங்கரர் கூறினார்.

தன்னை விலகிச் செல்லுமாறு கூறிய சங்கரரைப் பார்த்துச் சண்டாளன் சிரித்தான். 'விலகிப் போ என்று சொன்னது என் உடலையா? ஆத்மாவையா?' என்றும் கேட்டான். சங்கரர் தெளிவு பெற்றார். 'மாநீஷா பஞ்சகம்' என்னும் ஐந்து சுலோகங்களைத் தம் வேதாந்தத் தத்துவக் கருத்துக்கள் விளக்கப் பாடி அதனையே பதிலாகக் கூறினார். சண்டாளனாக வந்த சிவபெருமான் சங்கரருக்குக் காட்டி தந்து அருள்புரிந்தார்.

ஒரு நாள், சங்கரர் கங்கைக்கு மறுபுறம் உள்ள தம் சீடனை இக்கரைக்கு வருமாறு கூறினார். குரு பக்தியால் சீடனும் கங்கை நீரின் மேல் நடந்து வந்தான். அந்தச் சீடனின் கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் தாமரை

மலர் தோன்றி அவன் பாதங்களைத் தாங்கின. அதனால் அந்தச் சீடனுக்குப் பத்மபாதர் என்னும் திருநாமம் அன்று முதல் வழங்கலாயிற்று.

சங்கரர் காகியிலிருந்தும் புறப்பட்டுப் பதிர்நாத் சென்றார். அங்கு வேதவியாசரைக் கண்டு உண்மைப் பொருளைக் குறித்து உரையாடினார். அப்பொழுது அவருக்கு வயது பதினாறு. மேலும் பதினாறு ஆண்டுகள் இருந்து வேதங்களுக்கு விளக்கம் கூறி அத்வைதத்தைப் பரப்புமாறு அருள் புரிந்தார். பின்னர், கேதாரநாத் சென்றார். அங்கே தம் பூதவுடலை நீத்தார். தம் யோக சக்தியால் கைலாயம் சென்றார். பரம சிவனை வணங்கி ஐந்து படிக்கங்களைப் பெற்று வந்தார்.

'ஸௌந்தர்ய லஹரி' என்னும் நூலைப் பாடி அதில் பாதியை நந்தி தேவனுக்குக் கொடுத்தார். அங்கிருந்தும் கேதாரம் வந்து தன் உண்மை உடலை எடுத்துக் கொண்டார்.

சங்கரர் பாரத நாடு முழுவதையும் வலம்வரத் தொடங்கினார். அலகாபாத்தில் குமரில பட்டரைக் கண்டார். மண்டனமிஸ்தர் என்பவரை வாத்தலில் வென்றார். மண்டனமிஸ்தரின் மனைவி சரஸ்வானியையும் தம் வாத்தத் திறமையால் வென்றார். மண்டனமிஸ்தர் சுரேஸ்வரர் என்னும் பெயரைப் பெற்றுச் சங்கரருக்குச் சீடரானார். சரஸ்வானியைச் சாரதா தேவியாகத் துங்கபத்ரை நதிக்கரையில் பிரதிஷ்டை செய்தார். தாம் கொண்டுவந்த ஐந்து லிங்கங்களுள் ஒன்றான போகலிங்கத்தையும் அங்கே நிறுவினார்.

சங்கரர் செய்த அற்புதங்கள் பல. மந்த புத்தியுள்ள சீடனுக்குத் தம் அருள் திறத்தால் ஞானம் தந்து தோடகாச்சார்யார் என்னும் பெயரால் சீடராக்கிக் கொண்டார்.

ஊமைச் சீடர் ஒருவனைப் பேசவைத்து, அச்சீடனின் பேச்சை

வேதாந்தப் பொருளாக அமைபுமாறு அருள்புரிந்தார். அந்தச் சீடருக்கு ஹஸ்தாமலகர் என்னும் திருநாமம் சூட்டினார். சங்கரர் இவ்வாறு செய்த அற்புதங்கள் பலப்பல! சங்கரர் காலத்தில் வைதீக சமயத்திற்கு எதிரான சமயங்கள் எழுபத்திரண்டு இருந்தன. அச்சமயங்களையெல்லாம் ஆராய்ந்து அவற்றை முறைப்படுத்தி ஆறு சமயங்களை மட்டுமே நிறுவினார். இதனால் இவருக்கு 'ஷண்மத ஸ்தாபகர்' என்னும் திருநாமம் வழங்கலாயிற்று. சைவம், வைணவம், சாக்தம், கொளமாறம், காணுபத்யம், தெளரம் என்பன அவ்வழி வகைச் சமயங்கள்.

சங்கரர் பாரத நாடு முழுவதையும் பலமுறை கால் நடையாகவே தம் சீடர்களுடன் வலம் வந்தார். இந்து சமயத்தின் வழிபாட்டு முறைகளை மக்களுக்குத் தெளிவுபடுத்தினார். சிவன், திருமால், சக்தி, கணபதி, முருகன், சூரியன் எனப் பல பெயர்களால் வழிபட்டாலும் பரப்பிரம்மம் ஒன்றே என்பதைத் தெளிவுபடுத்தினார். வேற்றுமைகளுக்கிடையே ஒற்றுமை காணப் பாடுபட்டார். சங்கரர் நிறுவிய சமயக் கொள்கைக்கு அத்வைதம் என்று பெயர். சிவான் மாவும் பரமான்வம் ஒன்றே என்பதை விளக்கினார். பக்தி, அன்பு, இரக்கம், அருள், மனிதத் தன்மை ஆகிய தெய்வீகக் குணங்களால் சங்கரர் உயர்ந்து விளங்கினார். அவருடைய அத்வைத நெறி இன்றளவும் எல்லாராலும் போற்றப்பட்டுப் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

இமயம் முதல் குமரி வரையாத்திரை செய்து வந்த சங்கரர் மடங்கள் பலவற்றை நிறுவி வேதாந்தக் கருத்துக்களைத் தம் சீடர்கள் மூலம் பரப்பி வந்தார். சிருங்கேரியில் சாரதா பீடத்தையும், பூரியில் போக வர்த்தன மடத்தையும், (கோவர்த்தன மடம் என்று தற்போது வழங்குவது) துவாரகையில் கோமதி தீர்த்தக்கரையில் ஒரு மடத்தையும், பதியில்

ஜோதிர் மடத்தையும், காஞ்சியில் காமகோடி மடத்தையும் நிறுவினார்.

சங்கரர் நாராயணனை வழிபாடு செய்ததன் மூலம் வைவணத்தையும் நிலை பெறச் செய்தார். சங்கரர் காலம் முதல் இன்றளவும் சங்கர மடத்தின் பீடாதிபதிகளாக விளங்கு வோர் 'நாராயணஸ்மிருதி' என்றே கையொப்பமிடுவர். வேதம் ஒதும் போதும் 'ஹரி ஓம்' என்றே தொடங்குவர். நாராயண நாமத்தையே நாவார உச்சரிப்பர்.

ஆன்மா ஒன்றே! ஆன்மா மட்டுமே உண்மையான பொருள்! மற்றவை யெல்லாம் பொய்யே! அறிவுள்ள பொருள்கள் உலகில் இரண்டே! ஒன்று ஜீவான்மா! மற்றொன்று பரமான்மா! இவற்றுள் பரமான்மாவாக உள்ள இறைவனைத் தவிர மற்றவை பொய்யானவையே! இத் தனக் க உண்மைப் பொருளை விளக்கும் சமயக் கொள்கையான அத்வைதத்தை உலகுக்களித்தவர் சங்கரர்.

மடங்கள் பலவற்றை நிறுவி, சீடர்கள் பலரைக் கொண்டு தம் அத்வைத நெறியை நாடெங்கும் பரப்பி, நூல்கள் பலவற்றை இயற்றியும் உரையெழுதியும் அயராது தொண்டு செய்த சங்கரர் தம் முப்பத்திரண்டாம் வயதில் சிவபெருமானுடன் இரண்டறக் கலந்தார்.

நகரங்களுள் சிறந்ததும், முத்தித் தலங்கள் ஏழினுள் முதன்மையானதும், இதிகாச புராணங்களில் இடம் பெற்றதுமான காஞ்சியில் சங்கரர் தம் வாழ்நாளின் இறுதியில் எழுந்தருளியிருந்தார். காஞ்சிகாமாட்சியை வழிபாடு செய்வதையே முக்கிய கடமையாகக் கொண்டிருந்தார். அக்காலத்தில் காஞ்சியில் விளங்கி வந்த சமயவாதிகளைத் தம் சமயப் புலமையால் வென்று சர்வக்ஞ பீடம் ஏறினார். காமாட்சி தேவி எழுந்தருளியிருக்கும் இடத்திற்குக் காம

தோய் நொடி வராமல் இருக்க!

தினம் இரண்டு: போஜனம் செய்வது தினம் இரு வேளை.

வாரம் இரண்டு: வாரத்தில் இரு நாட்களுக்காவது கோவிலுக்குச் செல்ல வேண்டும்.

பகலும் இரண்டும்: பகலும் என்பது 15 நாட்களுக்கு என்பதைக் குறிக்கும். அதில் இரண்டு எண்ணெய்க் குளியலாவது செய்ய வேண்டும்.

மாதம் இரண்டு: மாதம் 30 நாட்களுக்குள் இரு ஏகாதசிகள் வருகின்றன. அவை இரண்டிலும் உபவாசம் இருந்தால் நல்லது.

ருது இரண்டு: இரண்டு மாதங்கள் கொண்டது ஒரு ருது எனப்படும். இரு மாதத்தில் இருமுறை ஸ்ஷுவரம் செய்து கொள்வது நல்லது. அதாவது 'மாதம் ஒரு முறை. (வபனம் என்று சொல்லுவர்).

அயனம் இரண்டு: 6 மாதங்கள் சேர்ந்ததை ஒரு அயனம் என்று சொல்கிறோம். மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வயிற்றைச் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். ப்ரவர்த்திக்கு சாப்பிடுதல் நலம்.

ஸம்வத்சரம் இரண்டு: 1 வருடத்தை ஸம்வத்சரம் என்று சொல்வர். ஒரு வருஷத்தில் இருமுறை தீர்த்த யாத்திரை செய்வது நலம்.

இவைகள் சாஸ்திரங்களில் உள்ளது என பெரியோர் சொல்லக் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறேன்.

—அடியார்க்கடியவன்—கேதாண்டப்படி.

கோடி பீடம் என்று பெயர். காமாட்சி பீடத்தில் அமர்ந்திருந்து காமாட்சியையும் சந்திர மௌலீஸ்வரரையும் வழிபட்டு வந்தார். காஞ்சித் தலத்திலேயே சமாதியும் அடைந்தார். காமாட்சி ஆலயத்தில் சங்கரருக்குத் தனிச் சிலையும், தனிச் சந்திரியும் உள்ளதை இன்றும் காணலாம்.

காமாட்சியின் உக்ர கலைகளை அடக்கிச் சாந்த சொரூபியாக்கி, காமகோடி பீடம் நிறுவி, ஸ்ரீ சங்கரரதையும் பிரதிஷ்டை செய்த சங்கரருக்கு இந்திரனும் சரஸ்வதியும் தம்பட்டங்களை அளித்தனர். அதனாலேயே காமகோடி பீடாதிபதிகளாகத்

திகழ்பவர்களுக்கு இவ்விரு பட்டங்களும் இன்று வரை வழங்கி வருகிறது.

மனித வாழ்க்கை ஆன்மீக நெறியோடு இயங்கத் திருவருள் புரிந்த சங்கரருக்குக் காலடியில் கீர்த்தித் தூண் ஒன்றை உலகுள்ளளவும் நிலைக்குமாறு 1978 மே 12-ல் காஞ்சிப் பெரியார் நிறுவனார், மக்கள் நலன் காத்து, மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வரும் ஸ்ரீ ஜயேந்திரரின் திருப்பணிகளுக்குக் கீர்த்தித் தூண் சிகரம் போன்றது.

✱

இந்து சமயத்தில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை

திரு. மா. சீதாராமன் - பெருங்கடூர்.

பூவுலகில் நிலவுகின்ற சமயங்கள் தன்னில் புகழ்மணனும் தெய்வீகச் சமயமென நின்று மூவுலகும் போற்றுகின்ற புகழ்மையுடைய தாகி மூவரது முத்திநெறி முத்திநெறி காட்டி யாவருக்கும் கடைப்பிடித்தற் கெளிமையுடைத் தென்று யாகநெறி யோகநெறி என்பனவும் கொண்டு தேவருக்கு நிகராக நமையாழ்ச்சி செய்யும் திருவுடை சமயமிந்து சமயமெனும் ஒன்றே!

சைவமெனச் சாற்றிடினும் வைணவமே பெய்வினும் ஒன்றுமாய் இவைவிரிந்து நமைஅழைத்துச் செலினும் பொய்ச்சமயம் போலன்றிப் பொருந்துகின்ற பூதலத்தில் பெற்றுமிகப் பொலிவுடனே நிற்கும் தெய்வநெறிச் சமயமிந்து சமயம்போல் வேறு தெவ்வினிகொணும் நிற்குமொரு சமயமுண்டோ சொல்லீர்! பெய்யுமறை வெள்ளமொலும் பெருங்கடலே சேரும் பெற்றியதே போலஅறு சமயமிறை சாகும்!

பிரமனெனப் பெயர்கொண்டு பூதலத்து உயிரைப் பெருமறையின் நெற்றின்று படைக்கின்ற தேவும் பரமபத் தாதனெனப் பாரங்கடலில் துயிலும் பரந்தாம மூமுயிரைப் புரக்கின்ற மாலும் தருமநெறி தரணிதனில் தழைத்தோங்க உயிரைத் தகவுடனே ஒடுக்கியருள் சங்கரநற் கோவும் கருதியிலோ வெவ்வேறுபடக் காட்சியளித் தாலும் ஒருவனென வேவுணர்வர் உண்மையறித் தோரே!

ஆண்டானுக் கடியுமையெனும் நெற்றின்றுள்ள அனுமன்! அன்புநிறை தோழைமைக்கோர் சான்றான் பார்த்தன்! வேண்டிய நலம் விளைக்கின்ற தாய்மைநெறி தன்னில் ஆயர் குலத் தாயவளிய சோதையன்று நின்றான்; ஆண்டில வாழிபுன வாழ்த்துரைக்கும் தந்தை ஆகுமநெறி காட்டியநலம் ஊட்டியவர் ஆழ்வார்! ஆண்டாளோ நாயகியின் நெறியதனில் நின்றான்! ஆனநெறி பலவெனினும் அடைந்தஇடம் ஒன்றே

பாங்குடனே பாரதனில் பரிவுடனே அப்பர் தாசுநெறி நின்றதுவும் தாயின்குள் காட்டக் காழியர்கோன் சந்புத்ர நெற்றிநின்ற பரிசும்

நேசமுள தோழநெறி நின்றிலங்க அன்று நின்பலராம் சந்தர்தான் நிகழ்த்தியநற் செயலும் வாசகரிக் கவாய்மையுள ஞானநெறி தானும் நாண்குநெறி யாழிடினும் நற்குறிக்கோள் ஒன்றே!

நல்லா ரிணக்கமெனும் சங்கவழி பாடும் எல்லாரும் ஏத்துகின்ற லிங்கவழி பாடும் வல்லாரக்கே வாய்க்கின்ற ஞானவழி பாடும் சொல்லாலே வேறெனினும் சுட்டும்பொரு ளொன்றே!

ஒன்றே பலவாய் நிற்கும்நம் சமயம்! ஒன்றே பலவாய் நிற்கும்நம் தெய்வம்! ஒன்றே பலவாய் நிற்கும்நம் நெறிகள்! ஒன்றே பலவாய் நிற்கும்நம் பக்தி!

கிலனென்போம்! மாலைன்போம்! சிவசக்தி யென்போம்! சிவசுப்ர மணியென்போம்! கணபதியே யென்போம்!

புலிமீதில் ஒளிநல்கும் சூரியனே யென்போம்! போற்றுதலுக் குரியஇவர் புகழ்கூறி நிற்கும் நவைதீர்ந்த அறுசமய நெறியதனை முன்னர் நல்ஞானச் சுடராதி சங்கரர்தான் தந்தார்! இவையாறும் வெவ்வேறும் இயங்கிடனும் முடிவில் இறையடியில் ஒன்றாகக் கூடிடுதல் காண்பீர்!

ஆற்றுமுகின் செயலதனை அடிப்படையாய்க் கொண்டு அன்றொருநாள் பிறந்ததுதான் இன்றிருக்கும் சாதி! வேற்றுமைகள் சாதிமீலே இருந்திட்ட போதும் விரிசெழுடன் ஒன்றாகக் கூடியுழைத் திட்டார்!

போற்றுமுகின் உழுப்புக்கள் ஒன்றாகக் கூடிப் பூதவுடல் வாழ்ந்தம் உழைப்பதனைப் போல சாற்றுமுகின் சாதிமிகுல் சமுதாயம் வாழத் தோன்றியபிழை வேற்றுமைகள் ஏழாழில் உண்மை!

வேற்றுமைகள் ஒற்றுமையின் வலிமைக்கே ஆகும் வீரிதைஇந்து சமயநெறி தனிவன்றி வேறு தோற்றுமைகள் சமயத்தில் காண்போமோ சொல்லீர்! தோழிந்து சமயத்தைச் சாருதற்குப் பாரின் நாரற்றைசெயார் வந்திங்கே நன்னுகின்றார் அன்றோ! நாமிந்த உண்மையினை அறித் தந்திகே வாழ்வோம்! காற்றினிலும் நம்சமய உண்மையைக் கலப்போம்! கருணைமகான் சங்கரரின் அருள்தெறியில் திற்போம்!

நம் முன்னோர்கள் இயற்கையோடியைந்த வாழ்வனர். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்ற நால்கை நில ஒழுக்கமும் பூண்டவர். குறிஞ்சி நில மக்களால் மருகனும், முல்லை மாந்தரால் திருமாலும், மருத நிலக் கிழாரால் தேவர்கோனும், நெய்தல் வாழ்ந்தரால் வருணனும் சிறப்புத் தெய்வமெனக் கொண்டாடப்பட்டனர். அந்நால்கை நிலமும் தம் மியல்பு திரிந்து கடும் வறட்சியால் நெருப்பென வெம்மை கக்கும் நிலை யடைந்தபோது பாலை என்று அழைத்தனர். அப்பாலையில் வழிச்செல்வோரை வருத்திப் பொருள் பறிக்கும் ஆறலைக் கள்வரும், கொடும் வெயிலைத் தாங்கும் மிருகங்களுமே

பட்டது. புதியதாக ஏதேனும் பெரிய அளவிளான நோய் கிராமப் புறங்களில் பரவத்தலைப்பட்டால் 'சாமி குற்றம்' என்று பெரிதும் அஞ்சப்பட்டது. அப்போதெல்லாம் மக்கள் ஒன்றாகக் கூடி பெரிய அளவில் பூசனைகள் செய்தனர். இவ்வாருகக் கொடிய கொற்றவையானவன் பாமர மக்களின் கண்கண்ட தெய்வமாக மதிக்கப்பெறத் தொடங்கியதும் மாரியம் மருக அமைதி தவழும் வடிவம் கொண்டாள். இது மாரியம்மன் வழிபாடு தொடங்கியவிதம் குறித்து ஒரு சாரார் கூறும் கருத்தாகும்.

மற்றொரு சாரார், கண்ணகியே மாரியம்மனுக்குப் பூசிக்கப்படுகிறாள் என்கின்றனர். கற்புக்கடம் பூண்ட

பொற்கொல்லனது சூழ்ச்சியால் கோவலன் கைச் சிலம்பு களவுப் பொருளெனச் சாற்றப்படுகிறது. ஆராய்ந்தறியத் தவறிய பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் 'கள்வனைக் கொன்று அச்சிலம்பு கொணர்க' என்று ஆணையிடுகிறான். அவ்வாணை வழி கோவலன் கொலையுண்டான். அச்செய்தி கேட்ட கண்ணகி பதறினாள்; கதறினாள்; துடித்தாள்; 'துவண்டான். கோப வெந்தணல் மூண்டெழு வெகுண்டாள். பாண்டியன் முன் சென்றான். 'என் கணவன் கள்வனோ?' என முழங்கினாள். பாண்டியன் கோவலனிடமிருந்து பறித்தச் சிலம்பினை வாங்கி நிலத்திலைறந்து சிதறிய மாணிக்கப் பரல்கள் கொண்டு அது தம் சொந்த

மாரியம்மன் வழிபாடு

சுற்றித் திரிந்தன. அக்கள்வரால் தம் தொழில் வெற்றி வேண்டி வழிபட்டவரென கொற்றவையே.

கொற்றவை வழிபாடு அவளை வழிபட்டாரைப் போலவே கொடியதாக இருந்தது. நினைமும், கள்ளும் வார்த்து கோரத் தாண்டவமாடிக் கள்வர்கள் களித்ததோடு அவளையும் களிப்படையச் செய்ததாக நினைத்தனர். அதேபோல போர்க்களத்தே போரிட்டு மடிந்த வீரர்களின் இரத்தம் குடித்து மகிழும் பேய்கள் கொற்றவையை வாழ்த்தி நடமிட்ட காட்சிகளை நம் இலக்கியங்களில் காணலாம்.

கொற்றவை அச்சம் தரும் தோற்றத்தைக் கொண்டவள். தம்மை வழிபடும் அன்பர்க்காக எதையும் செய்யத் துணிந்தவள். காலப்போக்கில் இயற்கைச் சக்திகளின் அச்சம், தரும் வீரவுகளிலிருந்து தப்பாமர மக்களாலும் கொற்றவை தொழப்பட்டாள். நோய் நொடிகளின்றி வாழ்வதற்கு அவளாள் வேண்டப்

பொற்புடை தெய்வமான அவள் தன் கொழுநன் கோவலனன்றிப் பிற தெய்வம். தொழாத பெற்றியும், மண் மகளும் கண்டறியாத சேறடிச் சிறப்பினள். அடக்கமே உருவான அவள் வாழ்வு அமைதியாகக் கழியவில்லை. இல்லறத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள மாதவி வந்தாள். அவளோடு போன கோவலன் குலந்தரு பெருஞ்செல்வம் தொலைத்து வறியவனாய் மீண்டான். அப்போதும் கண்ணகி காய்ந்தாளில்லை. கண் பணிக்கும் வகையில் 'சிலம்புள கொண்ம்' எனச் சொல்லி நின்றாள். பிழைப்புத் தேடி மதுரை மாநகர் ஏகினர் இருவரும். கண்ணகியின் ஒற்றைச் சிலம்பு கொண்டு மறந்தை அவளிடமே விடுத்து மதுரை வளிக் கரிடம் விற்று வரச் செல்கிறாள் கோவலன். ஊழ்வினை வந்துறுத்தவே பாண்டிய அரசி கொப்பெருந்தேவியின் சிலம்பினை முன்னரே களவாடிய

சொத்தென நிறுபித்தாள். பிழையுணர்ந்த மன்னன் உயிர் துறந்தான். அவன் மனைவியும் உடன் ஆவி நீத்தாள். கண்ணகியாள் பின்னும் வெஞ்சினம் ஆறுது முலைமுகம் திருகி எறிந்தே மதுரையை எரித்தாள். மதுராபதி தெய்வத்தால், 'பழவினைப் பயனை வினைத்தனைத்திற்கும் காரணம்' என தெளிவுறுத்தப்பட்டுத் தேறி, சேர நாட்டெல்லையில் ஒரு குன்றின் மீதுருந்த வேங்கை மரத்தடியிலே இருந்தாள். பின் தெய்வ வடிவம் பெற்ற கோவலனும், பிற தேவரும் வந்து வரவேற்க வண்ணம் சென்று சேர்ந்தாள்.

கண்ணகிக்குச் சேரன் செங்குட்டுவன் இமயத் திணின்றும் கண்கொணர்ந்து சிலை வடித்துக் கோயிலெழுப்பி வணங்கினான். வறண்ட தேயத்து மன்னர்கள் கண்ணகி வறுபாடு நடத்த அவர்கள் நாகுகளில் செழிப்பு மீண்டது. அவ்வாருண்மழைவளம் வேண்டி நிகழ்த்தப் பெற்ற கண்ணகி தொழுகையே

திரு. வெ. சோமசுந்தரம்,
நங்கநல்லூர்.

காலப்போக்கில் மாரியம்மன் வழி பாடாக மருவியது.

பரசுராமனின் தாயும், ஜமதக்னினி முனிவரின் மனைவியுமான ரேணுகா தேவியே மாரியம்மனாக பேசப்படுகிறார் என்பாரும் உள்ளனர். ஒரு முறை வழக்கம்போல் நீர் கொணரச் சென்ற அவள் நீர் நிலையில் தெரிந்த கந்தர்வன் ஒருவரின் நிழலாக்கம் மனம் பேதுற்றார். அதனை ஞானக் கண்ணால் அறிந்த முனிவர்தம் ஆணைப்படியே தாயென்றும் பாராது தலை வேறு உடல் வேராக வெட்டி வீழ்த்தினார் பரசுராமர். அதுகண்டு மெச்சிய முனிவரிடம் மீண்டும் தம் தாயை உயிர் பெற்றெழும்படியாகவும், அவளை அகிலத்தார் அனைவரும் தொழும் நிலை அடைய வேண்டுமென்றும் பரசுராமர் வரம் வேண்டிப் பெற்றார். ரேணுகாதேவியின் துண்டிக்கப்பட்ட தலையே மாரியம்மனாக உருக்கொண்டதாகவும், பரசுராமர் வரத்தின்வழி அவள் வழிபடப்படுவதாகவும் அறிகிறோம்.

மாரியம்மன் தோற்றம் பற்றி ஊருக்கு ஊர் ஒவ்வொருவிதமாகப் பேசப்படுவதும் உண்டு. அது எப்படியிருப்பினும், அவளைத் தொழுதால் நலிவற்ற நல்ல வாழ்வு வாழலாம் என்ற நம்பிக்கை பக்தர்களிடம் நிலைப்பெற்றுள்ளது. ஊர்க்காவல் தெய்வமாக-வேண்டுமார் வேண்டுவன நல்கும் வேற்கண்ணியாக-தொய்நொடி போக்கும்வேப்பிலைக்காரியாக-கொடியாரை வேரறுக்கும் பத்ரகாளியாக-வற்றாத மழைவளம் தரும் கருமாரியாக-எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளாக-எல்லாம் ஆக்கும் ஆதிகாரணியாக - தெய்வங்களுக்கெல்லாம் மேலான ஆதிபராசக்தியாக மாரியம்மன் இன்றும் கிராமப்புறங்களில் கருதப்படுகிறார்.

மாரியம்மன் கோயில் இல்லாத ஊரைத் தமிழ்நாட்டில் காண்டல் அரிது. அமர்ந்த திருக்கோலத்திலும், உடலற்ற தலை மட்டுமே உள்ள நிலை

யிலும் அவள் காட்சி தருகிறார். தலைக்கு மேலே ஐந்து தலை நாகமும் உண்டு. அங்கமெல்லாம் அழகா பரணங்கள் பூண்ட அவளின் அமர்ந்த திருக்கோலம், காண்பவர் கண்களை மீறென்றைக் காணவிடாத எழிற்கோலமாகும். தலை மட்டுமே உள்ள நிலையில் தலை யணிகள் பலவும் அணிந்து ஒளிவெள்ளம் பின்புலத்திலிருக்கவும், ஐந்தலைப்பாம்பு குடைபிடிக்கவும் காட்சி தருகிறார்.

அவளுக்கென ஏற்பட்டுள்ள பெருங்கோயில்களில் நாள் வழிபாடும், வார வழிபாடும், ஆண்டு விழாவும் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. சிறிய அளவிலான கோயில்களில் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி மாதத்தில் கிரகமெடுத்து ஊர்வலம் வந்து கூழ்நீர் விழா எடுப்பர்.

மாரியம்மன் விழா என்றதுமே ஊரே திரண்டு விடும். ஒவ்வொரு வரும் தம்மாலான காணிக்கைகளை பொருளாகவும், பணமாகவும் வழங்குவர். ஆடி மாதம் பிறந்து விட்டாலே மாரியம்மன் வழிபாடுதான் தமிழகத்தில் மேலோங்கி இருக்கும்.

‘காப்பு கட்டுதல்’ என்பது விழாவை முன்னின்று நடத்தும் முக்கிய பக்தர்கள் அம்மன் திருவிழா முடியும் வரை வேறு உலக காரியங்களில் ஈடுபடுவதில்லை என்று கங்கணம் கட்டிக் கொண்டவதாகும். மஞ்சள் கட்டிய நூலை வலக்கையில் பூசை செய்து அணிந்து கொள்வர். விழா நடந்தேறியதும் தான் ‘காப்பு’ களைவர்.

விழா தொடக்கத்தில் பம்பை உடுக்கை அடிப்போரால் வர்ணிக்கப்பட்டு அதற்காகவே வீரதமிழ்நூலும் ஒரு பக்தரினியு மாரியம்மன் சாமி வரவழைக்கப்படுவார். அவள் சம்மதம் கிடைத்த பிறகே விழா காரியங்கள் ஆரம்பிக்கப்படும். சாதாரணமாக வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய மூன்று நாட்களில் விழா நடைபெறும். வெள்ளியன்று பெண்கள்

பொங்கல் படையலிட்டு அம்மனை வழிபடுவர். சனி முழுவதும், மண்ணால் சமைக்கப்பட்ட அம்மனின் திருவுருவான பதிக்கு பூசைகள் செய்யப்படும். ஞாயிறன்று விடிகாலையில் முறைப்படி கிரகம் ஜோடித்து, பம்பை உடுக்கை முழங்க, சிலம்பாட்டம் முன்தொடர ஊர்வலம் நடைபெறும். கிரகம் எடுப்போர் அலுவலும் பிசகாத வீரதம் நோற்றிருத்தல் வேண்டும். ஊர் மக்கள் அவர்களே மாரியம்மனாகவே கருதி வணங்குவர். ஒவ்வொரு வீட்டாரும் கிரக பூசை நடத்தி முடித்ததும் தத்தம் வீடுகளில் வழிபாடு நடத்தி ஏழைகளுக்குக் கூழ் வார்ப்பர், ஊர்வலம் முடிந்து கோயிலுக்குத் திரும்பியதும் முன்னர் சொன்னது போல் சாமி வரவழைக்கப்பட்டு ஏழைகளுக்கு கூழும் அன்னமும் பாலிக்க அம்மனின் சம்மதம் கோரப்படும். அவள் சம்மதம் கிடைத்தவுடன் கூழன்னம் பாலித்தல் நிகழும். அன்றிரவில் அலங்கார வடிவினளான அம்மனின் ஊர்வலமும், கரக ஆட்டம், பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம், கூத்து, நாடகம் போன்ற கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெறுவதுண்டு. விழா முடிவிலும் ஊர் பக்தர்கள் எடுத்த விழாவால் ‘அம்மன் பூரண திருப்தி அடைந்தாளா?’ என்று சாமி வரவழைக்கப்பட்டுக் கேட்டறியப்படும். அவள் திருப்தியடையாவிட்டால் நடைபெற்ற விழாவே பயனற்றுப் போகும். எனவே, விழாவில் நேர்ந்த குற்றங்களுகளைப் பொருட்படுத்தாமலும், மக்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் தம் வாழ்வில் இழைத்த பிழை பாவங்களை மன்னித்தும் எல்லாரும் வாழ திருவாக்கு வழங்குமாறு வேண்டி அம்மனின் அருள் வாக்கைப் பெற்று விடுவர். இறுதியில் பதியைக் கலைத்துக் காப்புக்களைவர்.

மாரியம்மனுக்கு விழா எடுக்காவிட்டால் அவள் கோபாவேசமுற்று விடுவாள் என்பது நம்பிக்கை. இறை

யுணர்வை மறந்தால் நாம் அழிவோம் என்பதே இதன் அடிப்படை. 'விழா நடப்பதும் மாரியம்மன் சம்மதம் பெற்றே. விழாவின் ஒவ்வொரு காரியமும் செய்யப்படுவதும் அவள் சம்மதம் பெற்றே' என்பதை நோக்கும்போது 'அவனருளாலே அவன் தான் வணங்கி.....' என்ற மாணிக்க வாசகரின் மணிவாக்கு நினைவுக்கு வருகிறது.

மாரியம்மனுக்கு மிகவும் பிடித்தது வேப்பிலை. அதனை பாவாடையாக இருப்பில் அணிந்துகொண்டு தரையில் உருண்டவாறே கோயிலை வலம் வந்து வணங்கும் பக்தர்கள் அநேகர். மனநோய் முதலான பலவித நோய்களும் நீங்க வேப்பிலை அடிப்பதை மாரியம்மன் கோயில்களில் காணலாம். கொடிய பாம்பும் அவள் கூட்டுறவால் வணங்கப்படும் நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளதை வெள்ளிதோறும் பெண்கள் பாம்பு புற்றுக்குப்பாலுற்றி வணங்குவதால் அறியலாம். பாம்பு, அம்மனின் வடிவே எனக் கருதுவர்.

மாரியம்மன் கற்பின் கணவி. பெண்களின் கண்கண்ட தெய்வம். 'மாரியல்லது காரியமில்லை' என்ற வாக்கியம் 'மாரியம்மனை வணங்காது நிலைமில்லை' என்பதற்கும் பொருந்தும். பெண்கள், அவளே கதியென்று நம்பி தவறாது தொழுது வருவதால்தான் நாட்டில் நல்ல மழை பெய்து, நல்வளம் செழித்து, நீதி நேர்மை நிலைத்து, நேரிய வாழ்வு வாழ முடிகிறதென்றால் அது மிகையாகாது.

மாரியம்மன் வழிபாடு நாட்டு வளம் வேண்டி செய்யப் பெறுவது. சூழன்மை வழங்கும் அறச்செயலைப் போற்றுவது. ஊரே ஒன்று கூடி வணங்கும் சிறப்பால் ஒற்றமையையும், ஒருமைப்பட்டினையும் வளர்ப்பது. புராதன கலைகளுக்கு வாழ் வளிப்பது. விஞ்ஞான புதுமைகள் ஆயிரமாயிரம் வந்தாலும் இத்தமிழ் மண்ணோடு கலந்துள்ள ஆன்மீக நம்பிக்கையை அசைக்க முடியாதென்ற உண்மையை மெய்ப்பிப்பது.

பெண்ணின் பெருமை

“நிதில்லா நெற்றி பாழ், நெய்யில்லா உண்டிபாழ்
ஆறில்லா ஊருக்கு அழகு பாழ், பாரில் உடன் பிறப்பில்லா உடம்பு பாழ்,
பாழே மனையாளில்லா மனை”.

ஒரு கணவன் செய்யும் நற்காரியங்கள் 'எல்லாவற்றின் பலன்களிலும்' (தான் தர்மங்கள் புரிதல், கோயில் குளம் செல்லுதல்) அவன் தன் மனைவிக்குப் பாதி பங்கு உண்டு. அது தானாகவே வந்து விடுகிறது. அதேபோல் அவன் செய்யும் கெட்ட காரியங்களின் (பாபங்கள்) பலன்கள் மனைவிக்கு வருவதில்லை. அவை அவனையே சாரும். மேலும் அவன் தன் மனைவி செய்யும் புண்ணிய காரியங்கள் (நல்லக் காரியங்கள்) அவனையே சார்ந்ததாகும். அவனுடைய நற்காரியங்களில் கணவனுக்குக் கொஞ்சமும் பங்கு கிடையாது. ஆனால் அதே சமயம் மனைவி செய்யும் கெட்ட காரியங்களில் (பாபங்களில்) கணவனுக்குப் பாதி வந்துவிடுகிறது. இவற்றின் மூலம் பெண்களின் ஏற்றத்தை நன்கு உணர்ந்து கொள்ளலாம். மேலும் வைதீக மதம் (ஸாஸ்திரத்தில்) பத்தினியில்லாதவன் எந்த ஒரு காரியத்தினையும் செய்யவும் அருகதை அற்றவன் என்று சொல்கிறது. தர்மபத்தினியுடன் சேர்ந்து செய்யும் காரியமே உயர்ந்தது என்று பெரியோர் சொல்வர். இன்னும் பெண்களின் ஏற்றத்தினை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திற்குச் சிறை இருந்தவன் ஏற்றம் என்றும், ஸ்ரீ மஹா பாரதத்திற்கு பாஞ்சாலி சபதம் என்றே பெயரிட்டார்கள் பெரியோர். இதன் மூலமும் பெண்களின் ஏற்றம்புலனாகிறது.

—அடியார்க்கடியவன்-கேதாண்டப்படி.

மாரியம்மன் வழிபாட்டில் உயிர் பலியிடல் தேவையற்ற ஒன்றே. முன்னுட்களில் ஆடும், கோழியும் அதிக எண்ணிக்கையில் கொல்லப்பட்டன. இப்போதெல்லாம் அது வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது; அறவே நீங்குவதே வேண்டப்படுவதாகும். கருணை மழை பொழி பவளான மாரியம்மன் 'இரத்த ஆற்றில் நீந்த விரும்புவாள்?' என்பதை பக்தர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

இறை வழிபாடு பலரால் பலவிதமாகச் செய்யப்படுகிறது. முற்றும் துறந்து முழு நினைவையும் முதற் பொருளிடம் வைத்த ஞானியரும் உண்டு. இறைவனுக்கும், இறையடியாருக்கும் தொண்டு செய்து வழிபடுவாரும் உண்டு. பக்தி மேலிட்டால் ஆடிப்பாடி மெய்மறந்து நிற்போரும் உண்டு. பாமர மக்கள் உலகியலையும் விடாது, இறைவனையும் மறவாது

ஒருகும் பண்டினர். அவர்களிலும் அப்பாவி பாமர மக்கள் வெறும் நம்பிக்கையும், சடங்குமே ஆதாரமாகக் கொண்டு இறையுணர்வு மங்காத வண்ணம் காத்து வருபவர்கள். அத்தகையவர்களின் பக்திக்கனலை வளர்க்கும் அரிய வழிபாடே 'மாரியம்மன் வழிபாடாகும். அதில் அறிவு பூர்வமாக சிந்திப்பார்க்குப் புலப்படாத சடங்குகளும், கருத்துக்களும் இடம் பெற்றிருக்கலாம். அதற்காக மாரியம்மன் பக்தர்களின் உண்மையான பக்தியைக் குறைவாக மதிப்பிடலாகாது.

அறிவால் அறியப்படாத அரிய பொருளான ஆண்டவனை நெஞ்சுக் கசியால் அடையலாமா? அல்லவெனில் மாரியம்மன் வழிபாடு நம் நாட்டு பாமர மக்களிடையே நீடித்திருக்கும் என்பதிலும், அளவியுயரிகளும் ஆன்ம ஈடுதேற்றம் பெறுவாரி என்பதிலும் ஐயமில்லை.

(16-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

சிறிலும் பெரிதுமான நூற்றுக்கும் மேலான நூல்களைச் சமஸ்கிருதத்திலும் பிராகிருதத்திலும், தமிழிலும், மணிப்பிரவாளச் நடைவிலும் இவர் இயற்றியுள்ளார். இவருடைய மும் மணிக் கோவை முதலான பதினெட்டு நூல்களின் திறத்தினை 'தேசிகப் பிரபந்தம்' எனப் போற்றுவார்.

பிள்ளை லோகாசாரியர் :

இதே காலத்தில் பிள்ளை லோகாசாரியர் வாழ்ந்தவராவார். இவர் வைணவ சமயக் கருத்துகளுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்துள்ளார். இராமாநுசரின் தத்துவக் கோட்பாட்டு அடிப்படையில் வளர்ந்த வைணவத்தை, 'ஸ்ரீ வைஷ்ணவம்' என்பர். அக்கோட்பாட்டைத் தெளிவுறுத்துவதற்கு 'ஸ்ரீ வசன ஸூணம்' எனும் நூலை இவர் இயற்றியுள்ளார். இதுவரை 'ரகசியங்கள்' என்று முன்பு நோக்கலால் போற்றப்பட்ட மறைப் பொருள்களை விளக்கும் வசனங்கள் நிறைய இந்த நூலில் இடம் பெற்றுள்ளன. தத்துவத்திறையும், மும் முட்சுப்படி என்னும் நூல்களும் இவரால் இயற்றப்பட்டுள்ளன.

ஆசாரிய இருதயம் :

பிள்ளை லோகாசாரியரின் தமிழ் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நம் மாழ்வாரின் இதயத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில், 'ஆசாரிய இருதயம்' எனும் நூலினைப் படைத்துள்ளார். இந்நூல் தத்துவ உலகிற்குப் பல நுட்பங்களை நம்மாழ்வாரின் பாடல்களில் பொருத்திக் காட்டுகிறது. நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தின் பிழிவாக இந்நூல் விளங்குகிறது.

தமிழ் நாட்டு வைணவத்தில் பிளவு :

நா த மு னி க ள் காலத்திலேயே வைதிகப் பழமையப் பற்றுள்ளனர், திவ்யப் பிரபந்தத்தை பிரமாண நூலாக ஏற்க மறுத்தனர். பக்தி நெறியைப் போதிப்பதால் பிரபந்தம் வேளே நெறியைப் போற்றும் வேதங்களுக்கு மாறுபட்டது என்று அவர்கள் கருதினர். இதனால்தான் பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தையும் இவர்கள் வெறுத்தனர். ஆனால் நாதமுனிகள், ஆளவந்தார், இராமாநுசர் ஆகிய மூவரும் தக்க அடிப்படையில் ஆழ்வார்களின் பக்தி நெறியை நிலை நாட்ட அரும்பாடு பட்டனர்.

காலப் போக்கில் சமஸ்கிருதம் வழி வைணவச் சமயத்தை வளர்த்தவர்களுக்கும் தமிழ் மொழி வழி வைணவக் கள வளர்த்தவர்களுக்கும் இடையே பூசலும் மோதலும் உண்டாயின. வேதாந்த தேசிகரின் வழி வந்தவருக்கும் பிள்ளை லோகாசாரியர் வழி வந்தவருக்கும் இடையே உண்டான கருத்து வேற்றுமை வைணவத்தில் வடகலை, தென்கலை எனும் பிரிவுகளைத் தோற்றுவித்தது. வேதாந்த தேசிகரின் சீடர்கள் சமஸ்கிருத நூல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வடகலை நெறியை உருவாக்கினர்.

பிள்ளை லோகாசாரியரும் அவருடைய இளவலான அழகிய மணவாளப் பெருமானும் நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத்தை 'திராவிட வேதமாக'ப் போற்றியதன் விளைவாக 'தென்கலை' நெறி தோன்றியது என்பர்.

இருதிற நெறிகளுக்கு இடையே நடைமுறையில் பல வேறுபாடுகள் தோன்றின. இவற்றுல், தமிழ் நாட்டு வைணவத்தில் உண்டான பிளவு விரிந்து கொண்டே போனது. இவற்றிடையே உண்டான வேற்றுமைகளை அறிஞர்கள் நன்கு விளக்கியுள்ளனர். (N. Subbu Reddiar, Religion and Philosophy of Nalayaram, with special reference to Namalvar. pp. 781-795).

மணவாள மாமுனிகள் :

பிள்ளை லோகாசாரியரின் சேடரே மணவாள மாமுனிகள். தென்னாட்டு ஆழ்வார் திருநகரியில் தோன்றியவர். தென்கலை வைணவ நெறியல் நூல் பாகவே இவர் ஈடுபாடு கொண்டார். தமிழ் நாட்டு ஆசாரிய பரம்பரையின் இறுதியாக வந்தவர் (கி. பி. 1379-1443) என்று இவரைப் போற்றுவார். திருவாய் மொழி 'திராவிட வேத சாரம்' என்றும், 'உபநிதங்களுக்கு ஒப்பானவை' என்றும் இவர் அறுதியிட்டுக் கூறினார். (வேதாந்த தேசிகரும் திருவாய் மொழியை 'திராவிட உபநிஷதம்' என்று போற்றியுள்ளார்) தமிழ்ப் பிரபந்தங்களைக் கொண்ட இறைவரிடம் சரணாகதி அடைந்து யாவரும் வீடு பேறென அடையலாம் என்னும் கொள்கையை நாடு முழுவதிலும் இவர் பரப்பினார்.

ஸ்ரீவசன பூசனம், ஆசார்ய இருதயம், சப்த காதை போன்ற நூல்

களுக்கு சிறப்புமிரு விளக்கியானல் களை இவர் எழுதி வைணவ சமயத்திற்குப் பெரு வாழ்வு அளித்தார்.

தமிழ் நாட்டு வைணவ சமயத்தின் முப்பெரும் ஆசாரியர்களாக நம்மாழ்வார், இராமாநுசர், மணவாள மாமுனிகள் போற்றப்படுகின்றனர். முதன் முதல் பெரும் தலைவர் ஆன நம்மாழ்வார் மீது 'திருவாய் மொழி நூற்றந்தாதி' எனும் நூலையும், இடையாசாரியரான இராமாநுசர் மீது 'ஆர்த்திப் பிரபந்தத்தையும்' மணவாள மாமுனிகள் இயற்றியுள்ளார்.

தென்கலை வைணவம், மணவாள மாமுனிகளின் அரும்பணியால் வலிவும், பொலிவும் பெற்று, தமிழ் நாட்டு மக்களிடையே திருமால் வழி பாட்டினை ஆற்றல் மிக்க நெறியாக விளக்குமாறு செய்துள்ளது.

மணவாள மாமுனிகளுக்குப் பிறகு வைணவத் தமிழ் நூலான பாரதம் அஷ்டப் பிரபந்தம் சிற்றிலக்கியங்கள் போன்ற நூல்கள் தோன்றியுள்ளனவே ஒழிய, சமயப் பணி ஓர் இயக்கமாக வளர்ச்சியுறவில்லை.

இந்நூற்றுண்டில் இயற்றப்பட்ட பாரதியாரின் கண்ணன் பாட்டிலும் கண்ணதாசரின் 'திருஷ்ண கானத்திலும்' அ. கி. வாலம் அம்மையாரின் 'மோகன முரளி' போன்ற நூல்களிலும் வடநாட்டில் தோன்றிய அல்லாமிய, வங்காள, குஜராதிய, மராட்டிய வைணவ சமயங்களின் இளை நெறிகளின் தாக்கத்தைக் காணுகின்றோம். அவற்றுள் 'பிரேம பக்தி' விஞ்சி நிற்கிறது.

தமிழ் நாட்டில் வைணவம் குறிப்பிட்ட ஒரு நில மக்களின் வீரவழி பாட்டு நெறியாகத் தோன்றியது; உபய வளர்ந்து திருமாலியமாக மலர்ந்தது; ஆழ்வார்கள் காலத்தில் பக்தி இயக்கமாக மாறி, மக்களின் வீடுகளைத் தேடிச் சென்றது; ஆசார்யர்களால், வலுவான தத்துவ அடிப்படையைப் பெற்றது; 'சரணாகதி' தத்துவமே இறைவனை அடைய எளிய வழி; சிறந்த வழி என்பதை உலகிற்கு உணர்த்தியது. பிறகு இரு கிண்களாகப் பிரிந்து சமஸ்கிருத, தமிழ் வைணவ மரபுகளைப் பேணிக் காத்து வருகிறது.

முற்றும்.

அஞ்சனை திருக்குமரன்

முடிவை முத்து,
கோவிலிபட்டி.

“மதுராந்தகம் ஸ்ரீ தேவி”
முகமண்டபத்தில் சிறிய திருவடி.

இராம தூதனாகிய ஆஞ்சநேயனின் தந்தை வாயுபகவான் என்பதும், தாய் அஞ்சனாதேவி என்பதும் இலக்கியங்களும், இதிகாசங்களும் நமக்குக் கூறுவனவாகும்.

அஞ்சனாதேவி வானுலகப் பெண்ணாக இருந்து வந்தாள். அங்கே அவளுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சாபத்தால் மன்னுலகில் வானர மங்கையாக வந்து பிறந்து அஞ்சனை என்ற பெயருடன் வாழ்ந்து வந்தாள்.

அவ்வமயம் உலகத்து உயிர்கள் எல்லாம் உயிவித்து எங்கும் நிறைந்திருக்கும் வாயுபகவான் அஞ்சனாதேவியைக் கண்ணுற்றான். அவளது பேரழகம் மயங்கி அவள் மீது காதல் கொண்டான். அதுகாண் அவளிடம் சென்று, அவளுடைய அன்புக்குப் பாத்திரமானான். அவளும் அவளிடம் மயங்கி தன்னை ஒப்படைத்தாள்.

அஞ்சனை தன்நிலை மீள நடந்ததை எண்ணி வருந்தினாள். அது கண்ட வாயு பகவான் அஞ்சனையிடம் “பெண்ணே! நடந்ததை எண்ணி வருந்தாதே. உனக்கு அழகும், அறிவும், வீரமும், ஞானமும் கொண்ட ஒரு மகன் பிறப்பான். அவனால் அவளி மக்கள் சுகம் பெறுவர். நீயும் புகழ் அடைவாய்” எனக் கூறி மறைந்தான்.

வாயு பகவான் கூறியதுபோல அஞ்சனையின் வயிற்றில் ஆஞ்சநேயன் பிறந்தான். இளமையிலேயே வீரமும், விவேகமும் கொண்டு விளங்கினான். மலச்சிகரங்களில் தாவிக்குதித்தான். மரங்களே வேரோடு பிடுங்கி எறிந்தான்.

அன்று சூரியகிரண நான். காலை யில் கதிரவன் தன் சிவந்த மேனியை வையம் காட்டினான். வல்லமைமிக்க ஆஞ்சநேயன் கதிரோனை சிவந்த பழமெனக் கருதி, தான் கொள்ளும் நோக்குடன் வானத்தே எழுந்து கீழ்திசை நோக்கி வேகமாகப் பறந்து சென்றான்.

அதுகாழ்ந்து ஏற்கனவே சூரியனைப் பிடிப்பதற்காகச் சென்று கொண்டிருந்த இராகுபகவானை முந்திச் சென்றான் ஆஞ்சநேயன். அது கண்ட இராகு பகவான் கலங்கினான். இந்திரனிடம் சென்று தன் தொழிலுக்கு ஏற்படவிரும்பும் குறைவினைக் கூறி ஆஞ்சநேயனைத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டினான்.

இந்திரனும் உடன் புறப்பட்டு வான்மண்டலம் வந்து ஆஞ்சநேயனைக் கண்டான். அவனுக்கு கதிரோனின் அருகில் செல்லவிரும்பதால் வரும் ஆபத்தை உணர்ந்து அவனைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு அவன் மீது தன் கையில் வைத்திருந்த வச்சிராயுதத்தை வீசிவிட்டான். இந்திரனின் வச்சிராயுதம் ஆஞ்சநேயனின் தாடையை மயங்கும் தாக்கித் திரும்பியது. தாக்கு தலுக்கு உள்ளான ஆஞ்சநேயன் பேரொலி எழுப்பி, மயங்கி, தன் வனத்தே வந்து கீழே விழுந்தான்.

பேரொலி கேட்டு அஞ்சனாதேவியும், வானர வீரர்களும் ஆஞ்சநேயனின் அருகில் ஓடி வந்தனர். மயங்கிக் கிடக்கும் தன் மகனைக் கண்டுகதறி அழுதாள் அஞ்சனை. அதற்குள் இந்திரனும் அங்கு வந்து சேர்ந்து நடந்ததைக் கூறி “அஞ்சனை! அழாதே!! உன் மகன், இறந்துவிடவில்லை; அவனுக்கு இறப்பும் கிடையாது. இன்னும் சிறிது நேரத்தில் எழுந்து விடுவான்” எனக் கூறி மறைந்தான்.

இந்திரன் கூறியபடியே ஆஞ்சநேயன் சிறிது நேரத்தில் மயக்கம் தெளிந்து தூங்கி எழுப்பவன்போல எழுந்தான். சுற்றி நின்ற அனைவரும் வியந்து இந்திரனையும், ஆஞ்சநேயனையும் புகழ்ந்தனர். அஞ்சனை அவனை அரவணைத்து “அனுமன்! அனுமன்!!” என அழைத்தாள்.

இந்திரனின் வச்சிராயுதம் தாக்கியதால் ஆஞ்சநேயனின் தாடை சுருங்கிப் போயிற்று. தாடை சுருங்கிய காரணத்தால் ஆஞ்சநேயனுக்கு அனுமன் என்ற பெயர் உண்டாயிற்று. அனுமன் என்றால் “வற்றிய கன்னம் உடையவன்” என்று வழங்கப்படும் பொருள் இதனைச் சான்று பகர்வதாக அமைந்துள்ளது.

அவன் அவனை! இராம தூதனாக, இராம பக்தனாக, இராம நாமத்தின் பொருள் விளம்பும், நாமப்பிரானின் புகழ்பரப்பும் சிரஞ்சீரியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான்; என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான்.

அவனை நினைத்து, அவனைப் புகழ்ந்து, அவனை வணங்க அடையலாம் பலப்பல. அவனுக்கு,

“நமஸ்தே சதா பரமம் சய்யாய துய்யம் நமஸ்தே சதா வாயு புத்ராய துய்யம் நமஸ்தே சதா பிங்களாக்ஷாய துய்யம் நமஸ்தே சதாராம பக்தாய துய்யம்”

என நமஸ்காரங்கள் தினம் தினம் நூறாக, ஆயிரமாக, லட்சமாக, கோடியாக, கோடாறு கோடியாக செய்யுங்கள். அதனையே நெஞ்சினில் நின்றுத்தி மகிழங்கள்; தன் மன உறுதியினையும், உடல் வலிமையையும் அடைவீர்கள்.

★

அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார்

இராமானுஜரின் பல சீடர்களான கூரத்தாழ்வார், எம்பார், முதலியாண்டான் என வரும் வரிசையில் ஒருவரான அருளாளப்பெருமான் எம்பெருமானாரைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.

யக்ஞமூர்த்தி என்ற பெயருடன் மாயாவாதி சந்தியாசி ஒருவர் (அத்து வைதி) வேதாந்த விஷயங்களிலே மிக வல்லவராய் காகியில் திகழ்ந்து வந்தார். அச்சமயம் திருவரங்கத்தில் இராமானுஜர் வேதாந்த விஷயங்களில் ஈடுபட்டு எல்லோருக்கும் தினமும் உபதேசம் செய்து வந்தார். யக்ஞமூர்த்தி இதை அறிந்தவுடன் தானும் அவருடன் வாதாட வேண்டுமென்று அவாக்கொண்டு காகியிலிருந்து திருவரங்கத்திற்கு எழுந்தருளினார். அவர் அதுவரை எழுதிய புத்தகங்களை ஒரு வண்டியில் போட்டுக் கொண்டு வந்தார்.

**திரு. தி. வி. பார்த்தசாரதி,
காஞ்சிபுரம்.**

திருவரங்கத்தில் தன்னுடைய சீடர்களுடன் ஒரு மடத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு இருந்தார். பிறகு ஒரு நாள் இராமானுஜரைச் சந்தித்து, தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு வேதாந்த விஷயங்களைப் பற்றி 18 நாட்கள் வாதம் செய்யலாமா என்று கேட்டார். இராமானுஜரும் இதற்கு ஒப்புக் கொண்டார். முதலில் யக்ஞமூர்த்தி இராமானுஜரை நோக்கி, 'நீர் இவ்வாதத்தில் தோற்றால் என்ன செய்வீர்கள்' என்று கேட்டார். அதற்கு இராமானுஜர், 'நான் தோற்றால் ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு உரை எழுதுவதை நிறுத்திக் கொள்ளுகிறேன்' என்று கூறினார். உடனே யக்ஞமூர்த்தி, 'நான் தோற்றால் தங்களுக்குச்

சீடனாகி, வைணவத் துறவியாக ஆகி விடுகிறேன்' என்று கூறினார்.

17 நாட்கள் வாதம் நடந்தது. இருவருக்கும் வெற்றி தோல்வி இல்லாமல் வாதம் நடந்தது. 17ம் நாள் யக்ஞமூர்த்தி கேட்ட கேள்விக்கு இராமானுஜரால் விடை அளிக்க இயலவில்லை. மறுநாள் அதாவது இறுதி நாளான 18ஆம் நாள் விடை அளிப்பதாகச் சொல்லி தன் மடத்திற்குச் சென்று விட்டார். அன்றிரவு தன்னுடைய தெய்வமான, ஆராதனைக்குரியவனான பேரருளாளனை வணங்கி, உணவருந்தாமல், வருத்தத்துடன் 'யக்ஞமூர்த்தியின் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் போய்விட்டதே, நான் என்ன செய்வது' என்று விண்ணப்பம் செய்து கொண்டார். கனவிடே பேரருளாளன் தோன்றி, மாயாவாதிக்குக் (யக்ஞமூர்த்தி) தக்க விடை கொடுக்க விஷயங்களை எடுத்துச் சொன்னார்.

மறுநாள் காலை இராமானுஜர் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் யக்ஞமூர்த்தியை அழைத்து வரச் செய்தார். யக்ஞமூர்த்தி இராமானுஜரைக் கண்டதும், 'உம்மையும், பகவானையும் ஒன்றாகவே பார்க்கிறேன்; தேவரீருக்குப் பேரருளாளன் கிருபை புரிந்துள்ளான்; ஆகையால் நான் தங்களுடன் வாதம் செய்ய இயலாதவனாகி விட்டேன்' என்று சொல்லி இராமானுஜரை வணங்கி தன்னுடைய ஏக தன்மத்தை முறித்துவிட்டு, திரி தன்மத்தை ஏற்றுக் கொண்டார். அன்று முதல் யக்ஞமூர்த்திக்கு அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார் என்று பெயரிட்டார் இராமானுஜர் (அருளாளன் கிருபையாலும் எம்பெருமானார் என்ற பெயர் சேர்ந்ததாலும் இப்பெயர் ஏற்பட்டது.)

அன்று முதல் இராமானுஜர் அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார்

ருக்காக ஒரு மடம் ஏற்படுத்தி தன்னை அணுகி வரும் சீடர்களுக்கு 'சமால்ரயணம்' (இலச்சினை) செய்யுமாறு ஆணையிட்டார். வருபவர்கள் இரண்டு எம்பெருமானார்களில் அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானாரிடமே வந்து இலச்சினை பெற்றார்கள். 'குருவி கழுத்தில் பனங்காயைக் கட்டித் தொழ' எனக்குச் சுமையாகி விட்டதே என்று எண்ணி அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார் தன் மடத்தைவிட்டு விட்டு இராமானுஜரின் மடத்திற்கே வந்து திருவாராதனை கைங்கரியத்தைச் செய்து வந்தார்.

இவர் விஞ்ஞமூர் என்ற ஊரில் காந்திகை மாதம் பரணி நன்னாளில் பிறந்தார். இவரது விக்கிரகம் காஞ்சிபுரத்தில் நான்கு ஆழ்வார்களால் பாடப்பெற்ற 108 வைணவத் தலங்களில் ஒன்றான 'திருப்பாடக'த்தில் எழுந்தருளப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் காந்திகை மாதம் பரணி திருநட்சத்திரத்தில் போது சாற்றுமுறை நடந்து வருகிறது.

அருளாளப் பெருமான் எம்பெருமானார் ஞான ஸாரம், ப்ரமேய ஸாரம் ஆகிய இரண்டு பிரபந்தங்களை இயற்றியுள்ளார். இவை வெண்பாக்களால் ஆனவையாகும்.

திருநட்சத்திர தனியன் :

காந்திகை பரணியூதம் யதிந்தராச்சித்
மால்ரயே |
ஞான ப்ரமேய ஸாராபி வக்தாரம்
வரதம் முநிம் ||

நித்திய தனியன் :

ஞான பக்த்யாதி வைராக்யம்
ராமானுஜ பதாச்சரித் |
பஞ்சமோபாய ஸம்பந்தம் ஸம்ய
மீந்தம். நமாம்யஹம் |

*

ஸப்தகிளி

எனவும், காஷ்டை 30 கொண்டது ஒரு கலை எனவும், கலை முப் பது கொண்டது ஒரு முகூர்த்தம் எனவும், முகூர்த்தம் 30 கொண்டது ஒரு நாள் என ஒரு வாய்ப்பாடும், 6 பிராணன் கொண்டது ஓர் பலை எனவும், 6 பலை கொண்டது ஓர் கடினை எனவும், கடினை 2½ கொண்டது ஓர் ஓரை எனவும், ஓரை 24 கொண்டது நாள் என மற்றோர் வாய்ப்பாடும் இந்துக்களுள் (பெரும்பான்மை தமிழ் நாட்டில்) வழங்கப்படுகின்றது.

இந்துக்களால் நான்குக்கு மேலே கொள்ளப்படும் பிரிவுகள்: 7 நாள் கொண்டது 1 வாரம், 15 நாட்கள் கொண்டது ஒரு பக்ஷம், பக்ஷம் இரண்டு கொண்டது, ஒரு மாதம். 365½ நாள் கொண்டது ஒரு செளர மான வருடம், செளரமான வருடம் 2 கொண்டது ஓர் ருது; ருது 3 கொண்டது ஓர் அயனம், ருது 6 கொண்டது ஒரு வருடம், இவற்றுள் ருதுக்களாவன: சித்திரை வைகாசி வசந்த ருது = இளவேனில்; ஆனி, ஆடி கிருஷ்ண ருது-முதுவேனில்; ஆவணி புரட்டாசி வருஷ ருது = கார்; ஜப்பி, கார்த்திகை சர ருது-கூதிர்; மார் கழி, தை ஹேமந்த ருது-முன்பனி; மாசி பங்குனி சிதிர ருது-பின் பனி முதலியவைகளாம். ஐரோப்பியரின் கொள்கைப்படி ருது நான்காகும், அவையாவன: வசந்த காலம், கோடை காலம், கார் காலம், மழைக் காலம் என்பவைகளாம்.

அயனம் உத்தராயணம், தக்ஷிண யணம் என இரு வகைப்படும். சூரியன் மகராயனத்தில் (தை முதல் 6 மாதம் உத்தராயணம் என்னும் கொள்கை முன்னோர் காலத்துக்குச் சரியாம். தற்காலத்தில் ஆட்சேப முடைந்து) பிரவேச முதல் கடகாயனப் பிரவேசம் வரையுமுள்ள காலம் உத்தராயணம் எனவும், கடகாயனப் பிரவேசம் முதல் மகராயனப் பிரவேசம் வரையுமுள்ள காலம் தக்ஷிணயணம் எனவும் பெயர் பெறும்.

விண்ணப்பம்

திருப்பதியிலுள்ள திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் தங்க வசதி களுக்காக முன்கூட்டியே செய்து கொள்ளும் இட ஒதுக்கீடுகளுக்கான தொகையினை எம். ஓ. மூலம் அனுப்புதல் கூடாது. அத்தொகைக்கான வங்கி காசோலையை 'உதவி செயலாட்சித் தலைவர் (வரவேற்பு) தி. தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி' அல்லது 'செயலாட்சித் தலைவர், தி. தி. தேவஸ்தானம் திருப்பதி' எனும் பெயரில் எடுக்கப்பட்டு, வருகை புரியும் நாள், வரும் நபர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவை கொண்ட முழுத் தகவல்களுடன் கூடிய கடிதத்துடன் (ஆங்கிலத்தில்) அனுப்புதல் வேண்டும்.

செயலாட்சித் தலைவர்,
தி. தி. தேவஸ்தானம், திருப்பதி.

தேவர்களுக்கு உத்தராயணம் பகலும் தக்ஷிணயணம் இரவுமாகும். மனுஷ வருடம் 360 கொண்டது ஒரு தேவ வருடம், தேவவருடம் 12000 கொண்டது ஓர் சதுர்யுகம்.

சதுர்யுகங்களாவன:

யுகம்	தேவ வருஷம்	மனுஷவருஷம்
கிருதயுகம்	4800	1,728,000
திரோதயுகம்	3600	1,296,000
துவாபரயுகம்	2400	864,000
கலியுகம்	1200	432,000
சதுர்யுகம்	12000	4,320,000

இங்கு ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் தேவ வருடமாகக் காட்டிய தொகைகளின் 4-ம் தானத்திலிருப்பனவாகிய 4,32,1 என்னும் எண்களையே பெளராணிகர் அவ்வவ்யுகங்களில் நடைபெறும் தர்மத்தின் காக்கின்றனர்.

இனி ஒரு சதுர்யுகம் ஒரு தேவயுகமாம். 71 தேவயுகம் (606,720,000 செளரமான வருஷம்) ஒரு மன்வந்தரமாம். இந்திராயுக் காலமும் அவ்வளவினதே. ஆயிரம் தேவயுகம் அதாவது 4320,000,000 செளரமான வருஷம் கொண்டது ஒரு கல்பமாம். இது ஒரு பிரம்மப்பகலாம். ஒரு ப்ரம்மப்பகலிலே பதினான்கு மன்வந்தரங்களுள், ஆறு தேவயுகம் சேடமாம், பின்னும் ஆயிரம் தேவயுகம் திரும்பிதான் பிரம்மனுக்கு ஒரு ராத்

திரியாம். ஆகவே இரண்டாயிரம் தேவயுகம் ஒரு பிரம்ம தினமாம். முந்நூற்றறுபது பிரம்ம தினம் ஒரு பிரம்ம வருடமாம். நூறு பிரம்ம வருடம் ஒரு பிரமாயுக்காலம். பிரமாயுக்காலம் இரண்டு கூடிலும் விட்டுணு தினமாம். விட்டுணு தினம் முந்நூற்றறுபது கூடிலும் விட்டுணு வருஷமாம். விட்டுணு வருஷம் நூறு கூடிலும் விட்டுணு வாயுக்காலம். விட்டுணு வாயுக்காலம் இரண்டு கூடின் உருத்திர வருஷம், உருத்திர வருஷம் பரார்த்தங்கூடின், உருத்திராயுக்காலமாம். உருத்திராயுக்காலம் இரண்டு கூடின் ஈசுவர தினமாம். ஈசுவர தினம் முந்நூற்றறுபது கூடின் ஈசுவர வருஷமாம். ஈசுவர வருஷம் பரார்த்தங்கூடின், ஈசுவராயுக்காலமாம். ஈசுவராயுக்காலம் இரண்டு கூடின் சதாசிவ தினமாம். சதாசிவ தினம் முந்நூற்றறுபது கூடின் சதாசிவ வருஷமாம்.

இன்றைக்கு 5000 வருடங்களுக்கு முன் பூமி சிருட்டிக்கப்பட்டது எனக் கூறும் மேலை நாட்டினரின் கொள்கையை கட்டுக்கதைக் (myths) கொள்கை எனக் கூறுவர். பேராசிரியர் பிக்கறில்லாட், கேக்லின் சேர், நோமன் லொக்கீர் முதலிய மேலை நாட்டு சான்றிதர விற்பன்னர்கள் பூமியின் உற்பத்திக் காலத்தையும் நாச

காலத்தையும் பற்றிக் கூறப்படுகிறது
சூற்றில் முடிவுவரை கூறுது தயக்க
முற்றனர்.

எத்தனையோ ஐயாயிரம் ஆண்டு
களுக்கு முன் பூமி உற்பத்தி ஆனது
என்பது இவர்களது கொள்கை.
சூரிய சித்தாந்தப்படி சிருஷ்டியாதி
வருஷம் 195585023 அபிஜத்து
நக்ஷத்திரத்துக் கடுக்க இருப்பதும்
கூடியமடைந்து ஒளி குன்றி வருவது
மான ஓர் பிரம்மாண்டவஸ்துவானது,
ரவி சமஸ்தானத்தை (solar system)
நோக்கி வருகின்றது. இது பூமியைத்
தாக்கச் சுமார் 43000 வருடங்கள்
செல்லும் எனவும் கூறுகின்றார்கள்.
இக்கால முடிவானது இக் கலியுகாந்த
சந்தியாயிருப்பதானும், யுக சந்தி

களில் பிரளயம் முதலியன உண்டா
கும் என இந்தியர்களின் சாஸ்திர
சம்மதமாயிருத்தலினாலும் மேற்
கண்ட கூற்று உண்மையாயிருப்பினும்
இருக்கும்.

இனி இந்தியரும், கிரேக்கரும்,
வேறு சிலரும் சூரியோதயத்தையும்,
இத்தாலியரும், பொசீமியரும், வேறு
சிலரும் சூரியாஸ்தமனத்தையும்,
ஆங்கிலேயர் அர்த்தராத்தியையும்
நாட்பிறப்பாகக் கொள்ளுவர். ஆங்கி
லேயர் இரவு பன்னிரண்டு மணி முதல்
பகல் பன்னிரண்டு மணிவரையு
முள்ள காலத்தை அந்த நாளின்
(a.m.) (antimeridum) முற்பகல்
நேரமாகவும், பகல் பன்னிரண்டு மணி
முதல் இரவு 12 மணி வரையுள்ள

காலத்தை (p.m.) (postmeridum)
1 பிற்பகல் நேரமாகவும் கொள்வர்
அவர்களுள் ஜோதிடர்கள் பகல்
12 மணியையே நாளின் அந்தமும்
ஆதியுமாக வைத்து 1 மணி, 2 மணி,
10 மணி, 13 மணி, 19 மணி, 24 மணி
என எண்ணி நாளைக் கணக்கிடுவார்
கள். ஆனால் இவ்விதக் கொள்கை
யானது வான சாஸ்திர விஷயத்திற்கு
மாத்ரிமேயாம். வெளகே விஷயத்
துக்காயின் முற்காட்டிய விதமே
கொள்வர். நாளை முற்பகலும், பிற்
பகலாகவும் ஆங்கிலேயர் பிரித்துக்
கொண்டவாறே இந்தியரும் சம
மாயும் அன்னமாயும் பிரித்துக்
கொண்டார்கள்.

★

(7-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

திருக்கண்ணபுரம் பற்றிய பாசுரத்
தின் (8:8:1)

வானோர் அளவும் முதுமுந்நீர்
வளர்ந்த காலம் வலியுருளில்
மீளும் வந்து வியந்துயக்

கொண்ட தனதா மரைக்கண்ணன்

[வானோர்—தேவர்; முதுமுந்நீர்—
கடல்; வளர்ந்த—பரந்து சென்ற;
வலிகுவிள்—வலிமை கொண்ட வடி
வையுடைய; வந்து—திருவவதரித்து;
வியந்து—ஆச்சரியப்படும்படியாக;
உய்யக் கொண்ட—பிழைப் பித்திரு
ளின்]

இரண்டடிகளில் எம்பெருமானின்
மச்சாவதாரத்தில் ஈடுபட்டுப் பேசு
கின்றார். இன்னும் திருநிறையூர்ப்
பற்றிய பிறிதொரு பாசுரத்தில்
(6:8:2)

முந்நீரை முன்னாள்
கடைந்தானே மூழ்த்தநான்
அந்நீரை மீளும்
அமைந்த பெருமானே

[முந்நீர்—கடல்; முன் நான்—முன்
பொரு காலத்தில்; மூழ்த்த நான்—
பிரளயம் கொண்ட காலத்தில்;
அமைத்த—அடக்கின]

என்றும், திருக்கண்ணங்குடிப் பாசுர
மொன்றில் (9:1:3)

வாதைவந்தர, வானமும் நிலமும்
மலைகளும் அலைகடல் குளிப்ப
மீதுகொண்டுகளும் மீனுகு வாசி
விரிபுளல் வரியகட் டொளித்தோன்

[வாதை—துன்பம்; அடர—அதி
கரிக்க; குளிப்ப—அமுந்நிலி; மீது
கொண்டு—தன்மீது ஏறிட்டுக்கொண்டு
உகளும்—களிப்புடன் உலாவுகின்ற;
வரி அகடு—அழகிய செலுவிலை; ஒளித்
தோன்—அடக்கின எம்பெருமான்]
என்றும் இந்த அவதாரத்தை அரு
சந்தித்து மகிழ்வதைக் காணலாம்.
இவையாவும் இந்த அவதாரத்தைத்
தனியாக அருசந்திக்கும் பாசுரங்
களாகும்.

இந்த ஆழ்வார் இந்த அவதாரத்
தைப் பிற அவதாரங்களுடன் கலந்

தும் அருபவிப்பதையும் கண்டு மகிழ
லாம். திருவிட எந்தைப் பாசுரத்தில்
(2:7:10) “அன்னமும் மீனும் ஆமை
யும் அரியும் ஆய எம் மாயனே!”
என்றும்; திருநாங்கூர்த் திருமணிக்
கூடப் பாசுரத்தில் (4:5:6) “கெண்
டையும் குற்றும் புள்ளும் கேழலும்
அரியும் மாவும், அண்டமும் கடரும்
அல்லா ஆற்றலும் ஆய எந்தை”
என்றும்; திருவரங்கம் பாசுரமொன்
றில் (5:4:8) “ஏனம் மீன் ஆமை
யோடு அரியும் சிறு குறளும் ஆய்,
தானும் ஆய தரணித் தலைவன்”
என்றும், திருவழுந்தூர்ப் பாசுர
மொன்றில் (7:8:10) “பன்றியாய்
மீன் ஆகி அரி ஆய்ப் பாரை படைத்து
காத்து உண்டு உமிழ்ந்த பரமன்
தன்னை” என்றும்; திருக்கண்ணபுரம்
பாசுரமொன்றில் (8:4:4) “நீர் மலி
கின்றதோர் மீனும் ஓர் ஆமையுமாய்
சீர்மலிகின்றதோர் சிங்க உருவாகி,
கார்மலி வண்ணன் கண்ணபுரத்தெம்
பெருமான்” என்றும் பல பாசுரங்
களில் இந்த அவதாரத்தைப் பிற
அவதாரங்களுடன் கலந்து மகிழ்வ
தைக் காண்க.

★

ஸ்ரீ நடன கோபால நாயகி ஸ்வாமிகள்-ஓர் அறிமுகம்

ஸ்ரீமத் ப்ரஹ்ம குலாப்திசந்தர் மமஸல்
ஜாபாலி கோத்ரோத்பவம்
ஸ்ரீ ரங்கார்ய ஸாதம் புதாதி வினுதம்
பக்தியாதி யோகாஸ்விதம்
ஸ்ரீ ஸௌராஷ்ட்ர ஸ்பாஷ்யா கலி
க்ருதம் வேதாந்த சேஸ்ப்ரதம்
ஸ்ரீராமாப்து பதா ஸ்ரீதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண
நாயக்கம் ஸததம் பஜாமி.

(ஸௌராஷ்ட்ர) ப்ராஹ்மண
குலத்திற்கு குற்றமற்ற சந்திரன்
போன்றவரும், ஜாபாலி கோத்ரத்
தில் உதித்தவரும், ஸ்ரீ ரெங்கார்ய
ருக்கும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மிக்கும் புத்திரரும்,
பக்தி, ப்ரபத்தி மற்றும் ஆசார்யாபி
மானத்தில் ஊன்றியவரும், அழகிய
ஸௌராஷ்ட்ர நெயாழியில் கவிதை
களை இயற்றியவரும், வேதாந்த சேஸ
ரும், ராமபத்ரர் எனும் இயற்
பெயரும் (நடன கோபால நாயகி)
எனும் தாஸ்ய நாமத்தை உடைய
வரும் ஆகிய ந்ருத்த கோபால-நாய
கியை எப்பொழுதும் பஜிக்கிறேன்).

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்
தில் “அன்னமய்யா ஓர் அறிமுகம்”
எனும் நூல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஸ்ரீ அன்னமய்யாவைப் போலவே
“ஸ்ரீ நடனகோபாலநாயகி” ஸ்வாமி
யும் ஸௌராஷ்ட்ர பாஷையிலும்,
தமிழிலும் ஆயிரக்கணக்கில் கீர்த்தனை
களை இயற்றியுள்ளார். ஆயினும் சில
நூறு கீர்த்தனைகளே இப்பொழுது
நமக்குக் கிடைக்கிறது. இப்பொழுது
நமக்குக் கிடைக்கும் கீர்த்தனைகளை
நல்லமுறையில் வெளியிட்டு பெருமன
மதுரை அன்பர் திரு. சி. எம். வி.
கிருஷ்ணமாச்சாரி அவர்களையே
சாரும்.

நாயகி ஸ்வாமிகளின் வாழ்க்கை குறிப்பு :

“கோழியும் கூடலும்” என மங்கை
மன்னனும் மங்களாசாசனம் செய்யப்
பட்டதும், “வேதத்திற்கு ஒமென்னு
மதுபோல்” திகழும் பெரியாழ்வா
ருடைய திருப்பல்லாண்டு அவதரித்த

ஸ்தவமும் திருவேங்கடவனின் அவதா
ரங்களில் முதலாவதாகிய “மத்ஸ்ய”
அவதாரம் செய்த கிருதமாலா நதி
யும், வேகவதி எனப்படும் வையை
நதியும் பாய்ந்து உபய காவேரி
வாணை போல் கூடலழகர் கோயில்
கொண்டுள்ள மதுரை மாநகரில்
ஸௌராஷ்ட்ர விப்ர குலத்தில்
ஜாபாலி கோத்ரரான ஸ்ரீ ரெங்கார்ய
ருக்கும், “ஸ்ரீ லக்ஷ்மி அம்மானுக்கும்
புத்ரராக உதித்தவர் இம்மஹான்.
யஜூர் வேதம், ஆபஸ்தம்ப ஸூத்ரம்
ஜாபாலி கோத்ரம் மற்றும் “கொப்
பான்” எனும் புனைப்பெயர் பூண்ட
சிண்கொண்டா (வீட்டுப் பெயர்)
குடும்பத்தில் 1843-ம் வருடம் மார்
கழி மாதம் மிருகசீர்ஷ நட்சத்திரத்
தில் அவதரித்து “கொப்பான்” சாமி
யார் என்று அன்புடன் அழைக்கப்
பட்டார்.

பாலப்புவும் பெரும்பாலும் கும்ப
கோணத்தில்தான் கழிந்தது. பள்ளிப்
படிப்பில் இவர் நாட்டம் செல்ல

வில்லை. எனவே குடும்பத் தொழி
லான நெசவிலே கபீர் தாணைப்
போல ஈடுபடுத்தப்பட்டார். கபீர்
தாணர் 2 அல்லது 3 மாதத்தில் ஒரு
சேலை நெய்தார் எனக் குறிப்பிடப்
பட்டுள்ளது. நாயகி ஸ்வாமிகள்
கபீர்தாஸருக்கும் அண்ணனாகத்
திகழ்ந்தார். காரணம் ஸதா ஸர்வ
காலமும் பகவத் சிந்தனம்தான்.

திரு. ஆர். வி. ஸ்ரீதர ராமானுஜன்,
சென்னை.

நெசவுத் தொழிலில் சேலையில்
பூக்கள் மற்றும் பார்டர் விழுவதற்
காக “நெருகுதல்” எனும் ஒரு வேலை
உண்டு. அவ்வேலை இவர் செய்யும்
போது “மொந்து தொ:வி ஸந்தி
தேவுக்கு அந்தி” எனப் பாடியுள்
ளார். (மனம் வைத்து நெருகு;
தேவனை நீ அடை என்பதே இதன்
பொருள்) இவர் எப்போதும் பித்த
ரைப் போல் பகவத் சிந்தையில் இருப்
பதை மாற்ற நினைத்த இவர் அன்னை

இராமனும் தவனையும்

ஸ்ரீ ராமபிரான் வனவாசத்தில் இருந்தபோது காட்டின் வழியாகப்
போய்க்கொண்டிருந்தார். ஒரு நாள் அவர் தமது வில்லையும் அம்பையும்
தரையில் நட்டுவிட்டு பம்பை என்னும் குளத்தில் நீர் அருந்துவதற்காக
இறங்கினார். மீண்டும் அவர் கரையேறி வந்தபோது தம் வில் ஒரு தவ
னையை ஊடுருவிச் சென்று துளைத்திருப்பதைப் பார்த்தார். தவனையின்
உடல் முழுவதும் இரத்தத்தால் நனைந்திருந்தது. இதைக் கண்டஸ்ரீராம
பிரான் பெரிதும் மனம் வருந்தினார். சொல்லொணாத துயரம் உள்
ளத்தை வருத்த அவர், “ஏ தவனாயே! நீ ஏதாவது கொஞ்சம் சப்தம்
செய்திருக்கக் கூடாதா? அப்போது நீ இங்கிருப்பது எனக்குத் தெரிந்
திருக்கும். உனக்கும் இந்தக் கதி வந்திருக்காதே” என்று தவனையிடம்
கேட்டார்.

அதற்குத் தவனை பதில் சொன்னது: “ராமா! எனக்கு ஏதாவது
ஆபத்து நேரும் போது, “ராமா! என்னைக் காப்பாற்று” என்று நான்
சொல்லி உன்னைச் சரணடைகிறேன். ஆனால் இப்போது நீயே என்னைக்
கொல்லும் போது நான் யாமிடம் சொல்லி முறையிடுவேன்?”

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் கதையிலிருந்து தொகுத்து அனுப்பியவர்.

திருமதி. கமலா மாரியப்பன்.

யார் கல்யாணம் செய்து கொள் என வற்புறுத்த, இவர் அப் போதே “நொக்கோ அம் பொ மென்கொ ஹொராடு” (கல்யாணம் எனக்கு வேண்டாமம்மா) என்று திருமணம் வேண்டாம் என்பதற்காகப் பல காரணங்களைக் கூறி ஒரு கிரீத்தனம் பாடியுள்ளார்.

தம்முடைய 12-வது வயதிலேயே உலக வாழ்க்கையில் விரக்தியுற்று கும்பகோணத்தில் இருந்து சொல்லிக் கொள்ளாமல் வந்து மதுரைக்கு அருகில் உள்ள பரங்குன்றின் அடிவாரத்தில் குகையில் எட்டிக்காய்சோற்றுக் கற்றாழை முதலியவற்றையே புசித்து 12 வருட காலம் தவம் புரிய “ஸ்கந்த தர்சனம்” கிடைக்கப் பெற்று முருகனுடைய ஆணைப்படி பரமக்குடிக்கு சென்று “நாகலிங்க அடிகள்” என்பவரை சந்தித்து அவரிடத்தில் யோகாபாயாலம் பயின்ற அடிலே சித்தியும் அடைந்தார். அவ்வமயம் இவர்பெற்ற அநுபவங்களைப் பலகீர்த்தனங்களாகப் பாடியுள்ளார். இவ்வாறு ராமபுத்திரர் “ஸ்தாநந்தி” சித்தர் ஆனார். இது திருமுழிசைப் பிராண நினைவூட்டுகிறது. யோகியாய்விட்ட இவரை “யோகியர் தலைவரான்” கண்ணன் தென்கிசையில் இவரை இழுக்க ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அவதரித்த திருக்குருக்கரை நோக்கிப் பயணமாகார்.

ஆழ்வார் திருநகரியில் அப்போது ஈழுந்தருளி இருந்த ஸ்ரீமத் வேத

மார்க் ப்ரதிஷ்டாபன ஆசார்ய உபய வேதாந்த ப்ரவர்த்தகரான வடபத்ராபார்யர் எனும் ஆசார்ய புருஷரை ஆஸ்ரயித்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மரபின்படி பஞ்ச சம்ஸ்காரங்களும் அவரால் சாதிக்கப் பெற்று “சதானந்த சித்தர்” “நடன கோபால நாயகி” ஆனார்.

“தாய: புண்டரஸ் ததோ நாம்” எனும் ஸ்லோகத்தின்படி “நடன கோபால நாயகி” எனும் தாஸ்ய நாமம் இவருக்கு ஆசார்யரால் இடப்பட்டது என்பதை “ஜல்வரை ஜல் வெரெ மொன்னு” எனத் தொடங்கும் லௌரராஷ்டிர மொழிக்கீர்த்தனையில் தெரிவிக்கிறார். கீர்த்தனையைப் பார்ப்போமா?

ஸஹாஜ ராகம்) (ஆதிதானம்

கண்ணிகள்

ஜல்லெரெ ஜல்லெரெ மொன்னு நமம் மெல்லெரெ ஹரி பதாஸ் தெல்லெரெ ஜில்லுவாஸ் (ஸ்ரீ)

ஆழ்வார் ஸ்தோத்ர காரி நம்மாழ்வார் ஸ்தோத்ர வார் ஸ்ரீமதே பரம்முகுடம் பரம்பதரம் வாடோம் (ஸ்ரீ)

மணவாள மாமுனி குருவுக் தாலொயெதில் மாயா தோனும் மத்தி ஹன்வாமி ஏ (ஸ்ரீ)

ராமாநுஜா மேரி ஸ்ரீமதே ராமாநுஜா ரீ:மெ

காமக்ரோதாதி குன்னுனு கடை ஜியாஸ் ஏ (ஸ்ரீ)
லீதா ராமுஸ் தேவு அம்ரெ லீதா ராமுஸ் தேவு தெப்போ கீதாசார்ய ஸங்கிரேஸ் கெறி நா: ஏ (ஸ்ரீ)

வடபத்ராசார்ய மொக நால் நடன கோபால நாயகி மென் கலெஸ் (ஸ்ரீ)

இதன் மொழி பெயர்ப்பு

1. உணர்ந்து கொள் உணர்ந்து கொள் மனமோ! நாமத்தைச் சொல், ஹரியின் பதங்களைப் பிடித்துக் கொள் வாழலாம் (உணர்).

2. ஆழ்வார் ஸ்தோத்ரம் செய்-நம்மாழ்வார் ஸ்தோத்ரம் பாபங்களை வேரோடு அறுக்கும்-பரம்பதத்திற்கு வழி கிடைக்கும் (உணர்).

3. மணவாள மாமுனி குருவின் தாஸன் ஆனத்தான் மாயையின் வாயில் மண்ணை போடலாம் இதனை (உணர்).

4. “ராமாநுஜா” என்று சொல். ‘ஸ்ரீமதே ராமாநுஜா’ என்றால் உள்ள உள்ள காமக்ரோதாதி குணங்கள் வேறும். (உணர்).

5. ஸ்தாராமனே பரம்பெருந், நம் ஸ்தாராமனே தேவன் இதனை கீதாசார்யன் முன்பு சொன்னான், கதையல்ல (உணர்).

6. வடபத்ராசார்யர் எனக்கு (தாஸ்ய) நாம் நடன கோபால நாயகி என்று வைத்தார் (உணர்).

வேதம், ஸ்மருதி, இதிஹாஸம், புராணங்கள், ஆழ்வார்களுடைய அருளிச் செயல்கள் இவற்றைத் தழுவினே இவருடைய பாடல்கள் அமைந்துள்ளன.

ஆழ்வார்களுடைய பாசரங்களை தழுவினே அன்னமையாலும் வேங்கடவன் மீது தெலுங்கில் பாடியுள்ளார். ஆழ்வார்களுடைய பாரங்கடையும், நடன கோபால நாயகி ஸ்வாமிகளின் கீர்த்தனங்களையும் அன்னமையாலின் தெலுங்கு கீர்த்தனங்களையும் ஒப்பு நோக்குவதன் மூலம் வேங்கடவனின் பெருமைகளை வெளியிட ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும்.

ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிவடிகளே சரணம்

ஸப்தகிரி

சந்தாதாரர்களுக்கு. . .

30-6-89—ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸப்தகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்போது, தங்கள் சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். “ஆசிரியர்” ஸப்தகிரி, தி.தி.தே. திருப்பதி. எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

36 50 138 179 195 196 200 203 215 253 311 313 326
331 337 343 537 698 702 703 705 706 711 910 1605 1620
1642 1644 1651 1653 1685 1690 3027 3040 3048 3051
3057 3060 3064 3065 3068 3072 3074 3077 3085 3097 3098
3100 3105 3106 3114 3116 3118 3124 3125 3131 4358 4359
4360 4362 முதல் 4368 4370 முதல் 4373 4375 4376 4379 4380
4383 முதல் 4396 4398 முதல் 4414

(4-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

சென்னைச் சார்ந்த குமாரி, சிந்திரியின் பரத நாட்டிய நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.

ஹி ஹி ஹி

நினைவு நான் விழா :

தாளப்பாக்கம் ஸ்ரீ அன்னமாச் சார்யாவின் 486-ஆவது நினைவு நான் விழா வழக்கம் போல் இவ்வாண்டும் திருப்பதி ஸ்ரீ அன்னமாச்சார்யா கலா மந்திரத்தில் வெகு விமர்சன யாக 3-4-89 முதல் 9-4-89 வரை கொண்டாடப்பட்டது. 3-4-89 அன்று காலி ஸ்ரீ அன்னமாச்சார்யாவின் திரு வருவப் படத்தினைத் தாங்கிய ஊர் வலம் ஒன்று நகரின் முக்கிய வீதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இவ் நினைவு நான் நிகழ்ச்சிகளுக்கு வருகை புரிந்தோரை, அன்னமாச்சார்யா திட்டத்துறையின் ஒத்திசைவாளர் டாக்டர், மேட்சானி மோகன் அவர்கள் வரவேற்றார். விழாவிற்கு தி. தி. தே. உதவி செயலாட்சித் தலைவர் திரு. சி.எச். வெங்கடபதி ராஜா அவர்கள் தலைமை வகிக்க, திருவேங்கடவன் பல்கலைக் கழகத் துணைவேந்தர் பேராசிரியர். எஸ். வி. ஜே. லக்ஷ்மன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார். அவர்தம் சிறப்புரையில் தெலுங்கு மொழி இலக்கியத்திற்கும், பக்தி உலகத்திற்கும் அன்னமய்யா ஆற்றிய பங்கு உன்னதமானது என்பதை பல மேற்கோள் காட்டி விளக்கினார். அதற்கு முன்பு ஸ்ரீ அன்னமாச்சார்யா வமிசத்தைச் சார்ந்த திருவருக்குச் செயலாட்சித் தலைவர் பொன்னாடைப் போர்த்திக் கௌரவித்தார். அன்று மாலையும், மற்றும் 9-4-89 வரை காலையிலும் மாலையிலும் அன்னமய்யா இலக்கியம் மற்றும் இசைபற்றிய உரைக்கோவைகளும், திருமதி. சாருமதி ராமச்சந்திரன், குமாரி. துவாரம் விஜயலட்சுமி, திருமதி. எஸ். சாரதா, திருவா. ருக்மணி சந்தியா வந்தனம் ஸ்ரீ நிவாசராவ், ஜி. பாலகிருஷ்ண பிரஸாத், எம். சுதாகர் மற்றும் பல

கலைஞர்கள் பங்கேற்ற இசை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.

இறுதி நான் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஐக்கிய நாடுகளின் அமைப்பில் பெரும் பங்கு வகித்த திரு. சி. வி. நரசிம்மன், ஐ. சி. எஸ். அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றார். ஆந்திர மாநில அறநிலையத்துறை அமைச்சர், திரு. கே. அப்பல நாயுடு அவர்கள் விழா நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தலைமை வகித்தார். அதுபோது அன்னமய்யா பாடல்களைக் கொண்ட ஒலி நாடாக்கள் வெளியிடப்பட்டன. தி. தி. தே. பொறுப்பாண்மைக் குழு உறுப்பினர் திரு. எல். வி. ராமய்யா அவர்களும் இவ்விழாவில் பங்கேற்றார்.

ஹி ஹி ஹி

மற்றுமொரு கோயில் :

ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் கார்வேட்டுநகர் எனும் கிராமத்திலுள்ள சரித்திரச் சிறப்பும், புராணப் பெருமையும் கொண்ட ஸ்ரீ வேணு கோபால சுவாமி கோயில் 10-4-89 அன்று தி. தி. தேவஸ்தானத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இது சம்பந்தமான விழா ஒன்று கோயில் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. கோயில் வளாகத்திலுள்ள இக் கோயிலைப் பற்றிய செய்திகளைத் தாங்கிய கற்பலகையினை ஆந்திர மாநில அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு. கே. அப்பல நாயுடு அவர்கள் நிறுத்து வைத்தார். பின்னர் கோயிலின் முக்கிய சாலையினை அக்கோயிலின் செயலாட்சித் தலைவர் திரு. பாண்டு ரங்கைய்யா அவர்கள் தி. தி. தே. செயலாட்சித் தலைவரிடம் ஒப்படைத்தார். கோயில்களைப் பழுது பார்க்கும் பணிக்காக ஆண்டு ஒன்றிற்காக தி. தி. தே. ஒதுக்கியிருக்கும் கோயில் நிதியான ரூ. 1 கோடியை ரூ. 2 கோடியாக உயர்த்த வேண்டும் என்று அமைச்சரவர்கள் தம்முரையில் குறிப்பிட்டார். இவ்விழாவிற்கு ஆந்திர மாநில சுகாதார அமைச்சர் திரு. பி. சுப்பையா, முன்னாள்

அமைச்சர் திரு. காண மூதனாருணை நாயுடு, தெலுங்கு தேசம் கட்சி செயற் உறுப்பினர் திரு. பி. சந்திர பாபு நாயுடு ஆகியோரும் வருகை புரிந்து உரையாற்றினர்.

ஹி ஹி ஹி

தங்கம், வெள்ளி விற்பனை :

திருமலைக் கோயில் உண்டியலில் காணிக்கைகளாக யாத்திரிகள் பலர் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆபரணங்களைச் செலுத்துவது வழக்கம். இவ்வகையில் தேவஸ்தானத்திற்குச் சேரும் நகைகளிலிருந்து, தான் விற்கும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி பதக்கங்களுக்கென்று சிறிது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வைத்துக் கொண்டு, மீதியைப் பொது மக்கள் ஏலத்தில் தேவஸ்தானம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விற்பனையும், இத்தகு விற்பனை மூலமாக 87-88 ஆண்டில் ரூ. 1.74 கோடியும், 88-89இல் ரூ. 2.25 கோடியும் கிடைக்கப் பெற்றன. இம்முறையில் இவ்வாண்டு ரூ. 1.85 கோடி வருமானம் வரும் என்று தி. தி. தே. எதிர்பார்க்கிறது.

ஹி ஹி ஹி

வருமானம் :

1989-90ஆம் ஆண்டில் தி. தி. தேவஸ்தானத்தின் வருமானம் ரூ. 88.80 கோடி இருக்குமென்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 1988-89 ஆண்டைவிட ரூ. 16.60 கோடி அதிகமாகும். அதாவது உண்டியுலமாக ரூ. 27.70 கோடியும், தன்னுடைய மூலதனத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வட்டித் தொகை ரூ. 23.37 கோடியும், மேற்கூறிய வருமானத்தில் அடங்கும். மேலும் வட்டி விற்பனை மூலமாக ரூ. 9.3 கோடியும், சிறப்பு நுழைவு டிக்கெட் விற்பனை மூலமாக ரூ. 6.24 கோடியும் 89-90 ஆண்டில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் ஆர்ஜித சேவைகளின் மூலமாக இந்த நிதியாண்டின்போது ரூ. 6.9 கோடி கிடைக்கப் பெறலாம் என்பது

மேலாண்மையின் எதிர்பார்ப்பாகும். இவ்வருமானத்தொகையிலிருந்து நிருவாகப் பணிகளுக்கு ரூ. 20.89 கோடியும், ரூ. 12.52 கோடி லட்டு பிரஸாதம் தயாரிப்பதற்காகவும், தேவஸ்தான 5000 ஊழியர்களுக்கான ஊதியத்திற்காக ரூ. 12-17 கோடியும் ஒதுக்கப்படும். மேலும் வருமானத்திலிருந்து ரூ. 14.32 கோடி சமூக நல கட்டணங்களை ஒதுக்கப்படும். பொதுவாக ரூ. 42 இலட்சம் உபரி வருவாயாக இவ்வாண்டு வரவு செலவுத் திட்டம் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஃ ஃ ஃ

தமிழ் வருடப் பிறப்பு :

தமிழ் வருடப்பிறப்பு நாளான 14-4-89 அன்று தமிழ்நாட்டிலிருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திருமலைக்கு புரிந்தனர். சுமார் 42,854 யாத்திரிகர்கள் தர்ம தரிசனம் வரிசை வழியாகவும், சுமார் 11,854 யாத்திரிகர்கள் சிறப்பு நுழைவு வழியாகவும் கோயிலுக்குச் சென்று இறைவனைத் தரிசித்தனர். வருடப்பிறப்பு நாள் உள்ளிட்டு மூன்று நாட்களின்போது கோயில் வருமானம் ரூ. 45 இலட்சமாகும். இதில் உண்டூ மூலமாக ரூ. 21 இலட்சமும், லட்டு விற்பனை மூலமாக ரூ. 11 இலட்சமும், ரூ. 25/- சிறப்பு நுழைவு டிக்கெட் விற்பனை மூலமாக ரூ. 13 இலட்சமும் பெற்றது இதில் அடங்கும்.

ஃ ஃ ஃ

(3-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

நமக்கு பரம்பொருளின் உண்மையை வேதத்தின் சாரத்தைத் தன் பாக்கள் மூலம் விளக்கி, மற்றைய ஆழ்வார்களைத் தன் அவயமாகக் கொண்டு விளங்கிய 'நம்' ஆழ்வார், வைணவ உலகத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சியினை உண்டாக்கிய ஒரு புனித ராவார். வேத இலக்கியங்களுக்கு அருமையான விளக்கம் தந்து, வைணவத்தை பாமரர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய, இந்திய மண்ணின் முதல் சீர்திருத்தவாதியான ஸ்ரீ ராமானுஜரை இமமண் பெற்றது நாம் பெற்ற பாக்கியமாகும். கலியுகப் பதியான அவ்வேங்கடவளை, அப்பரமனின் தத்துவ உண்மைகள் எளிச் சொற்களில் வடித்து, இசையில் தேய்த்து, பாமரனும் உணர்ந்து, தெளிந்து பணிந்தேத்தும் வகையில் பாக்கள் பல புனைந்து, கீர்த்தனைமூலம் கிரியின் கீர்த்தியைப் பரப்பிய அவ்வுண்மையான ஆந்திரம் அளித்த மற்றுமொரு ஆழ்வாராவார்.

சமய வழியில் வாழ்க்கை விதிகள் தம் மதியால் கூறிட்ட இப்பெரியோர்களின் திருஅவதார திருநாட்கள் எனும் ஐயுறவி் விழாக்களை, வாழ்க்கையில் வந்து போகும் சாதாரண நிகழ்ச்சிகளாக நாம் இன்னமும் கருதிக்கொண்டால், நம் பிறவியைக் கண்டு, ஊர்வனவும் நடப்பனவும்கூட நகைக்கும்.

திருமலைக்கு :

இந்தியத் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர். சங்கர் தயாள் சர்மா அவர்கள் தம் துணைவியாருடன் 7-4-89 அன்று திருமலைக்கு வருகை புரிந்தார். அன்று நடைபெற்ற வெள்ளிக் கிழமை அபிஷேகத்திலும் கலந்து கொண்டார். அன்று மாலை திருமலையில் பெங்களூர் ஸ்ரீநிவாசா அறக்கட்டளையினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவில் கலந்து கொண்டார். இதுபோது அவ்அறக்கட்டளையினரால் கட்டப்பட்ட 'ஸ்ரீநிவாசாநிலையம்' எனும் காட்டுடேஜினை அவர்கள் சார்பாக தி. தி. தேவஸ்தானத்தார் வசம் ஒப்படைத்தார். இது சம்பந்தமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விழாவிற்கு கர்னாடக மாநில ஆளுநர் திரு. பி. வெங்கட சுப்பையா, மாநில முதல்வர், திரு. எஸ். ஆர். பொம்மை, ஆந்திர மாநில சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர். பி. சுப்பையா மற்றும் பல தேவஸ்தான உயர் அலுவலர்களும் வருகை புரிந்தனர்.

ஃ ஃ ஃ

16-4-89 அன்று இந்திய பாராளுமன்றத்தின் துணைத் தலைவர் திரு. தம்பி துரை அவர்கள் திருமலைக்கு வருகை புரிந்து இறைவனைத் தரிசித்தார்.

ஃ ஃ ஃ

ஆந்திர மாநிலத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்தில் வேப்பஞ்சேரி கிராமத்

திலுள்ள ஸ்ரீ லக்ஷ்மிநாராயணசுவாமி கோயிலின் சுக்ல வருட பிரம்மோத்சவம் 20-4-89 முதல் 23-4-89 வரை வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந்நாட்களின்போது உத்சவச் சேஷ வாகனம், அனுமந்த வாகனம், கருட வாகனம் ஆகியவற்றில் திருவிதி திருவலம் மேற்கொண்டு வந்தது கண்ணுக்கும் கருத்திற்கும் பெரு விருந்தாக அமைந்தது. 23-4-89 அன்று பகல் இறைவனுக்குத் திருக்கல்யாண உத்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் ரூ. 116/- செலுத்தி இவ்வுத்சவத்தில் பங்கேற்றனர். இந்நாட்களின்போது கோயில் அரங்கிற்குள் இன்னிசைக் கச்சேரிகள் மற்றும் ஹரிகதை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.

ஃ ஃ ஃ

வருந்துகிறோம் :

தி. தி. தேவஸ்தான அச்சுக் கூடத்தில் ஏட்டுக் கட்டிடப் பணித்துறையில் சுமார் 25 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து, 'தொழிலாளர் மேன் முறையாளராக' பதவி வகித்து வந்த திரு. எம். கங்குல் செட்டி அவர்கள் 15-3-89 அன்று காலமானார். அன்றைப் பிரிந்து துயரமும் அவர்தம் குடும்பத்தாருக்கு எங்கனது ஆழ்ந்த வருத்தங்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

(ஆ.-ர்.)

